

جواہر العلوم

مترجمہ

مولانا عبید الرحمن صاحب
مولوی فاضل، منشی فاضل

پبلشرز

کتابستان پوسٹ بکس نمبر ۶۳۱۶۔ بمبئی نمبر ۳۳
پتہ دہلی

ہندوستان

جواہر العلوم

علامہ طنطاوی جوہری مصری کی مشہور و معروف عربی کتاب کا اردو ترجمہ
مترجمہ

مولانا مولوی عبدالرحیم صاحب مولوی فاضل

پروفیسر عربی - اسلامیہ کالج پشاور

پبلشرز

کتابستان - پوسٹ بکس نمبر ۴۶۳۱ بجلی نمبر ۳

قیمت عام

بار اول

•

(جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں)

•

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	مقدمہ	۵۰	آئینہ یونین فصل (شہد کی مکھی اور اسکے عجائبات)
۱	دیباچہ	۶۵	نویں فصل (کائنات پر غور کرنا اعلیٰ ترین لذت ہے)
۳	مقدمہ	۷۰	دسویں فصل (ریشم کے کیڑے کا بیان)
۳	رفیقہ حیات کی طلب میں ابراہیم کا سفر	۷۳	گیارہویں فصل (کسی چیز کی زیادتی ضرورت کی بنا پر ہے)
۵	پہلا باب	۸۰	بارہویں فصل (سرباس اور اس کا ذکر پھلی کو دیکھ کر انسان نے کشتی بنائی)
۷	(زمین کے عجائبات)	۸۳	تیرہویں فصل (تخلیق حشرات کی حکمت)
۷	پہلی فصل (سات عجائبات متعلق نباتات)	۸۸	چودھویں فصل (حیوانات کے ایک دوسرے کو شکار کرنے کی حکمت)
۱۰	دوسری فصل - (مقناطیسی سوئی اور کمپاس کا ذکر)	۹۳	پندرہویں فصل (ہیدار اور دیگر حیوانات کا ذکر)
۱۹	تیسری فصل - (پودوں میں احساس وغیرہ)	۹۹	سولہویں فصل (قیامت کے دن اور جزا و سزا کے ثبوت پر عقلی دلائل)
۲۶	چوتھی فصل - (نباتات کے متفرق مسائل)	۱۰۰	سترہویں فصل (دو فریقین کی دلچسپ گفتگو اور اچھوتے مضامین)
۲۹	پانچویں فصل - (شادی کا ذکر)		
۳۲	چھٹی فصل - (د سفر کے دیگر حالات)		
۳۴	ساتویں فصل - (ابراہیم کا تاجر کی لڑکی سے علیٰ مسائل دریافت کرنا - عجائبات قدرت پر غور کرنا)		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	دوسرا باب	۱۳۹	پہلی فصل
۱۱۸	علویات کا بیان	۱۵۰	(اللہ تعالیٰ کے عموم رحمت کا بیان)
۱۲۰	پہلی فصل (آسمان کے عجائبات میں)	۱۵۶	دوسری فصل
۱۲۰	دوسری فصل (سورج کے فوائد اور منافع کا بیان)	۱۶۱	تیسری فصل - (سورہ نحل کی بعض آیات کی تفسیر جن میں زمین اور آسمان کے عجائبات کا ذکر ہے -)
۱۳۲	تیسری فصل (مسائل ہیئت میں تقدیر اور متاخرین کا اختلاف - دورانِ ارض کی بحث -)	۱۷۳	چوتھی فصل (بعض دوسری آیات قدرت کی تفسیر)
۱۳۴	چوتھی فصل چاند کے اثرات اور اس کے خصائص)	۱۷۶	پانچویں فصل (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ النَّوَى کی مختصر تفسیر)
۱۳۹	تیسرا باب	۱۸۲	بیس و لچھ سو سوال اور جواب
	(وہ آیتیں جن کا تعلق ان سب مباحث سے ہے)	۱۹۰	اکتشافات جدیدہ قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے
		۲۱۹	خاتمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

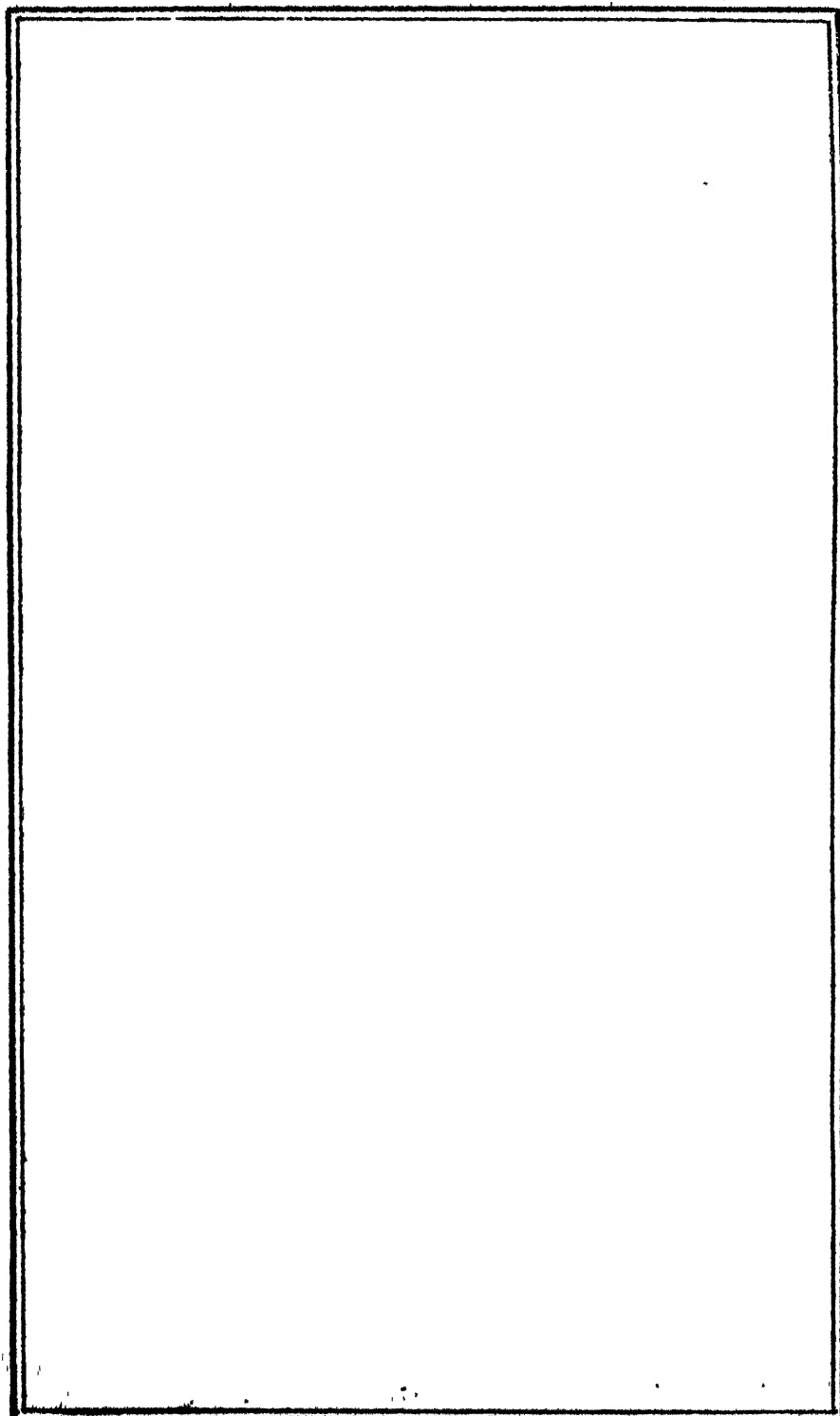
قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت، اپنی حکمت اور شرف و شہرت یعنی قیامت کے ثبوت میں اکثر خارجی مظاہر مثلاً آسمان، زمین، آفتاب، ماہتاب، ابرو باد، برق، باران، نباتات و حیوانات کا ذکر فرمایا ہے اور اسکو دنیا بالخصوص ایمانداروں کے سامنے عبرت یعنی غور و فکر کے لئے پیش کیا ہے، اور جابجا ان پر غور و فکر کرنے والوں کی مدح و ستائش کی ہے، کیونکہ اس غور و فکر سے اُن کا ایمان پختہ، مستحکم اور تازہ ہوتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اُن میں احکام خداوندی کے تعمیل اور بجا آوری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ تمام چیزیں انسان اسی کے فائدہ کے لئے جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے پیدا کی گئی ہیں اس لئے ان پر غور و فکر کرنے سے انسان بے اختیار اپنے پروردگار کا شکر بجالاتا ہے جو فص قرآنی کے رو سے اُردیا و نعمت کا سبب ہے، لیکن اسی کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی نشانیوں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو دنیا کے لئے مضر ہیں، اور اسی قسم کی مضر چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ تو خدا کے منکر ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اہرمن اور ہزدان دو خدا تسلیم کئے جن میں ایک برائی کا اور ایک بھلائی کا خالق ہو، عرض دنیا ایک نہایت ضخیم کتاب جو جیسے مطالب بعض مقامات پر نہایت واضح علی اور بعض مقامات پر نہایت پیچیدہ بہیم بلکہ متناقض ہیں، اس لئے اُس کے لئے ایک ایسی شرح کے لکھنے کی

ضرورت ہے جو واضح مطالب کی وضاحت کو اور بھی زیادہ واضح کر دے اور اُس کے پیچیدہ اور تناقض مباحث کے سچیدگی اور تضاد کو دور کر دے اور یہ بتائے کہ خدا کی نشانیوں میں جو برائیاں نظر آتی ہیں وہ بھی درحقیقت بھلائیاں ہیں تاکہ خدا کے وجودِ حکمت اور قدرت کے ساتھ توحید کا تخیل بھی پیدا ہو جو اسلام کو اور تمام مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔

علمائے قدیم نے اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر آیات الہی یعنی خدا کی نشانیوں پر بہ کثرت کتابیں لکھی تھیں اور ان کے زمانے میں علم و نظر کو جس قدر وسعت پیدا ہو گئی تھی اُس کے مطابق ان نشانیوں کے عجائبات، اسرار و حکم اور فوائد و مصالح دکھائے تھے، چنانچہ جاحظ، علامہ ابن قیم، امام غزالی اور امام رازی کی تصنیفات بالخصوص تفسیر کبیر میں ان مباحث کا کافی ذخیرہ مل سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں علم نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی ہے، اور خدا کی نشانیاں پہلے سے بھی زیادہ ظاہر ہو گئی ہیں اور ان کے فوائد و مصالح پہلے سے بھی زیادہ معلوم ہو گئے ہیں، اس لئے جس طرح علمائے قدیم نے قدیم معلومات اور ذرائع معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر کتابیں لکھی تھیں اُسی طرح اس زمانے میں جدید معلومات اور ذرائع معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر کتابوں کے لکھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ دور کے مصنفین میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے مصر کے مشہور عالم علامہ طنطاوی جوہری نے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ہے اور اسی اصول کے مطابق ایک ضخیم تفسیر لکھی ہے جو گویا اس زمانے کی تفسیر کبیر ہے، لیکن اس تفسیر کے علاوہ انھوں نے اس موضوع پر اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ، آسان اور عام فہم

جواہر العلوم ہے، جس میں انھوں نے ایک قصہ اور مکالمہ کی صورت میں بہت سی قدیم و جدید عجائبات، قدرت کے فوائد و مصلح علی اصول کے مطابق دکھائے ہیں، پیش نظر کتاب اسی رسالہ کا با محاورہ اور سلیس ترجمہ ہے جو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ اس سے ایک طرف تو ان کے ایمان و عقیدہ میں خنگی پیدا ہوگی، دوسری طرف علم کی وسعت اور گہرائی کی طرف ان کا میلان پیدا ہوگا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ علمی ہم مذاقی کے ذریعہ سے کیونکر تعلقات زنا شوائی میں خوشگوا ری پیدا ہو سکتی ہے، ہماری رائے میں جس طرح علامہ طنطاوی جوہری کی تفسیر علماء و فضلاء کے مطالعہ کے قابل ہے اسی طرح ان کے رسالہ جواہر العلوم کا یہ عام فہم اور سلیس ترجمہ اس قابل ہے کہ بچوں کے دینیات کے نصاب میں شامل کیا جائے، اور اس کے ذریعہ سے ان کو عقاید کی تعلیم دی جائے۔

(مولانا) عبدالسلام ندوی
دارالمصنفین، اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ؑ إِلَيْهِ رَاغِبِينَ أَجْعَلِينَ أَتَابِعُنَا

دیباچہ از مصنف

ہر طرح کی تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے تمام کائنات کو اپنے حسن سے منور فرمایا۔ اور اپنے کامل احسانات اور عظیم نعمتوں سے عام مخلوقات کو بہرہ ور کیا۔ ہر ایک چیز کو اس کے کمال تک پہنچایا اور خوبصورتی کی پوشاک سے اس کو ملبوس فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر جو ہدایت کا ایک روشن چراغ ہیں اور ان کے آل اور اصحاب پر جنہوں نے بہترین راستہ پر چلنا اختیار کیا۔ حمد و صلوة کے بعد میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی نوجوان تھا کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں امور ربانہ اور عجائبات قدرت کے اسرار دریافت کروں۔ عالم اجسام اور عالم اولیٰ کے حقائق معلوم کروں۔ زمین و آسمان کے عجیب و غریب نظام سے آگاہی حاصل کروں۔ نباتات اور حیوانات کے خصائص سے واقفیت پیدا کروں اور ان سب اشیاء میں خدائے پاک کی صنعتوں کا حسن و جمال مشاہدہ کروں۔ جب ہی میں اکیلا ہوتا اور درس و تدریس کے مشاغل سے فرصت پاتا تو اسی دھن میں لگا رہتا اور اپنی تمام تر توجہ اسی پر صرف کرتا۔ لیکن کئی ایک افکار عالیہ (جو کسی حقیقت کے انکشاف کا باعث ہوتے) نذر فراموشی ہو جاتے اور جن کا دوبارہ استحضار ناممکن ہوتا بالآخر

اللہ تعالیٰ نے جو لطیف خبیر ہے میرے دل میں یہ انکار فرمایا کہ اپنے انکشافات کو قلمبند کر لیا کروں اور گزشتہ کو صلوٰۃ کہہ کر آئندہ کے لئے ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کروں۔ اس بفضل بڑا ہے اور وہ بہت بڑا مہربان ہے۔

اب میں وہ باتیں لکھتا ہوں جو یا تو میرے اپنے ذہن رسا کا نتیجہ ہیں یا دوسروں کی تصنیفات میں میں نے ان کو لکھا ہوا پایا۔ میرا بنیان کسی ایک خاص علم تک محدود نہیں بلکہ میں نے اپنی اس تالیف میں ہر ایک علم کا اقتباس لکھا ہے۔ میری یہ تالیف باغ ارم کا نمونہ ہے جس میں تم کو بہانت بہانت سیوے ملیں گے۔ کبھی تو تم اس میں نباتات اور حیوانات کے متعلق معلومات پاؤ گے۔ کبھی تمہارے سامنے مظاہر فضائیہ مثلاً بادل۔ بجلی اور ہوا وغیرہ پر مضامین ہوں گے اور کبھی تم علم فلک اور علم طبقات الارض کے مباحث سے لطف اندوز ہو گے۔ قرآن کریم کی آیات بھی حسب موقعہ لکھنی جائیں گی اور دلچسپ طریقہ پر عقلی دلائل سے ان مباحث کی تائید کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ میری یہ کتاب ارباب عقل کے لئے ایک تحفہ ہے۔ ادیب اس سے تسکین قلب حاصل کریں گے۔ اور گرامی قدر علماء کو اس کے پڑھنے سے دلی سرور حاصل ہوگا۔ میرے اکثر دوستوں کی یہ رائے ہے کہ میں ان مطالب کو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں ایک ادبی مقالے کی صورت میں مناظرہ کے طرز پر پیش کروں تاکہ ناظرین اس کو شوق سے پڑھیں۔ ایک غلگین آدمی اس کو پڑھ کر تسکین پائے اور پڑھ کر ایک طرح کا آفس اور سرور محسوس کرے۔ تعلیم کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ میں نے ان تمام مباحث کو جن کا بیان کرنا میرے پیش نظر تھا ایک قصہ کے پیرائے میں ایک نوجوان جس کا نام ابلیغم ہے اور ایک خاتون جمال بانو نامی کے درمیان مکالمہ کے طور پر لکھا ہے۔ اس کتاب کا

نام میں نے ”جواہر العلوم“ رکھا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری کتاب ”میزان الجواہر“ کے نام سے لکھوں جو حکماء قدیم و جدید کے افکارِ علمیہ پر مشتمل ہو۔ یہ کتاب پہلی کی نسبت کُل تراویف و مفصل تر ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ میری یہ تالیف سمجھنے والوں کے لئے تذکیر کا کام دے گی اور میرے اُن ناظرین کے درمیان جن کو اس کتاب کا پڑھنا نصیب ہو یہ کتاب رشتہٴ اُلفت ثابت ہوگی اور اگر میری یہ تالیف ان کے دل کو بھاجائے تو میرے حق میں مخلصانہ دعا کریں۔

یہ کتاب ایک مقدمہ تین ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں سبب سفر کا بیان ہے۔ پہلے باب میں زمین کے عجائبات کا ذکر ہے اور اس میں سترہ فصلیں ہیں۔ دوسرے باب میں عالم بالائی کائنات کا ذکر ہے اور اس میں چار فصول ہیں تیسرے باب میں وہ آیتیں لکھی ہیں جن کا تعلق ان دو ابواب سے ہے۔ اور اس باب میں پانچ فصل ہیں۔ خاتمہ میں دوستوں کے آپس میں ملاقات کرنے کا ذکر ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعانت کا خواہاں ہو کر اصل قصہ شروع کرتا ہوں۔

مقدمہ

(رفیقہٴ حیات کی طلب میں ابراہیم کا سفر)

ملک مصر کی دیہاتی آبادی میں ایک نوجوان تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لینے کے بعد اس کے سینہ میں تحصیل علوم کا شوق موجزن ہوا۔ اس کے دل میں اس بات کی تڑپ تھی کہ وہ کائناتِ عالم۔ نباتات۔ حیوانات اور انسان کی تخلیق

میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی باریکیاں مشاہدہ کرے اور اس کی دقیق حکمتوں کا مطالعہ کرے۔ وہ شب و روز اسی سوچ میں غلطان و پیچان رہتا تھا کہ کس طرح وہ صنعت آہی کے عجائبات اور اسکی فطرت کی نیزنگیوں کا علم حاصل کر سکے گا اس کو مطالعہ اور ملا بس کے تنوع میں صانع بے ہماں کا نقش قدرت نظر آتا تھا اور تاندوں بھری رات کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ وجد میں آجاتا تھا۔ اور مناظر قدرت پر ایک حسرت آلود نگاہ کر کے دل سے یہ تمنا کرتا تھا اور خالق تعالیٰ سے گزارش کرتا تھا کہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لئے کوئی ایسا ہادی اور معلم پیدا کرے جو اس کو ملک اور ملکوت کے حقائق سے آشنا کر دے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص اور عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ کبریاء میں دعا کرتا ہے تو وہ اسکی دعا قبول فرماتا ہے اور حصول مقصود کے اسباب اس کے لئے مہیا کر دیتا ہے چنانچہ اس کو علما ازہر کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ علوم کی توفیق میسر ہوئی۔ اس نے جامعہ ازہر کے مشمولہ نصاب علوم یعنی توحید اور منطق۔ فقہ۔ حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تحصیل کی لیکن جس چیز کا وہ طلب گار تھا وہ چیز اس کو حاصل نہ ہوئی اس لئے اس نے اپنی دعا کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر اس کو علوم جدیدہ یعنی حساب۔ ہندسہ۔ ہیئت۔ جغرافیہ۔ تاریخ۔ علم طبقات الارض (جیا لوژی) علم حیوان (زوا لوژی) علم نباتات۔ علم تشریح اجسام۔ علم طبیعیات۔ علم کیمیا (کیمسٹری) کی تحصیل کا موقع ملا جو اسکے ذوق علوم کو نینہ کے عین مطابق تھا،

جب اس کی یہ تمنا ایک حد تک پوری ہوئی تو اس کے دل میں خانہ آبادی کا خیال پیدا ہوا اور وہ کسی ایسی عینور الطبع عالی ہمت خاتون کی تلاش میں سرگرداں ہوا

جس کا سینہ خود اس کی طرح عجائبات قدرت کے شوق سے معمور ہو لیکن ملک مصر میں جس کے سامنے بھی وہ اس کا ذکر کرتا وہ یا اس انگیز الفاظ میں اس سے یہ کہتا کہ میں نے خیال است و محال است و جنوں۔ لیکن اس کی طلب صادق تھی۔ یسین کر اس کا حوصلہ پست نہیں ہوا اور وہ سفر کرتے کرتے شام کے ملک میں پہنچا جو نبیوں کے کلام مجید ایک مبارک مقام ہے اور انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کا مستقر رہا ہے۔ اس اثنا میں بھی یعنی جبکہ وہ اپنے لئے مناسب جوڑہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا عجائبات قدرت پر غور کرنے اور وقائع فطرت کے معلوم کرنے میں سعی بلیغ کا کوئی وقفہ فرو گذاشت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ایک چیز میں جال ربانی کا مشاہدہ کرتا اور اس کو صفات عالیہ باری عز اسمہ کا منظر سمجھتا۔ سچ ہے کہ

برگ درختاں سبز و رنظر ہوشیار ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

پہلا باب (مشتمل بر ۷ اقصا)

زمین کے عجائبات

پہلی فصل

سات عجائبات متعلق نباتات

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جن روحوں میں ازلی مناسبت ہوتی ہے وہ آپس میں مل کر رہتی ہیں۔ چنانچہ اُس نے جنس کو جنس کے پاس کھینچ کر لے جانے کے لئے ملائکہ مامور کر رکھے ہیں۔ اسی قانون کے ماتحت ابراہیم کے لئے بھی یہ مقدر تھا کہ وہ

شام پہنچ کر اس قسم کے عالی مرتبت لوگوں سے ملے جنہوں نے علم و فضل کے ماحول میں پرورش پائی ہو اور جو فلسفہ اور حکمت کے دلدلہ ہوں۔ انہی لوگوں کی ایک جماعت کی صحبت اس کو حاصل ہوئی جو دیش افراد پر مشتمل تھی۔ اس مبارک مجلس میں مختلف موضوعوں پر بحث شروع ہوئی اور بالآخر سلسلہ کلام نباتات اور حیوانات کے عجائبات کے بیان کرنے پر منتہی ہوا۔ ایک نے ان میں سے کہا: میں نے سنا ہے کہ سمندر کے بعض جزائر میں ایک درخت ہے جس کا میوہ وہاں کے باشندوں کے لئے روٹی کا کام دیتا ہے اور اسی لئے اس کو

Bread Tree کہتے ہیں) سال کے آٹھ مہینے برابر اس کا میوہ چنا جاتا ہے

اور اس اشارہ میں اہل جزیرہ روٹی پکانے کی تکلیف سے بے نیاز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لئے پکی پکائی روٹی عالم غیب سے بھیج دی ہے۔ اس کی شکل گیند کی طرح ہوتی ہے اور ہر ایک دانے کا وزن پونے دو سیر انگریزی کے قریب ہوتا ہے۔ بطنہ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی دوسری ضروریات بھی اسی درخت سے پوری ہوتی ہیں مثلاً اس کے چھلکے سے وہ کپڑے بناتے ہیں۔ اس کا تنہ کشتیاں بنانے کا کام دیتا ہے۔ اور اس کی شاخوں سے میز کرسی بنائی جاتی ہے۔ اس طرح وہ روٹی کے کاشت اور کئی ایک دوسری تکلیفیں برداشت کرنے سے بے نیاز رہتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا جس نے جس کو جس چیز سے چاہا مخصوص فرمایا۔ دوسرا کوئی خدا نہیں۔ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

دوسرا یوں گویا ہوا:۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ میدیگا سکر کے جزیرے میں جو مشرقی افریقہ کے قریب واقع ہے ایک اونچا درخت پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک بلند ستون کی طرح تقریباً بے برگ دبا کھڑا رہتا ہے۔ وہ مسافروں اور سیاحوں کے لئے بڑا کارآمد ہے اور اس لئے اس کا نام **Traveller's Tree** مشہور ہے۔ اس کے تنے پر

صرف چوبیس چوڑے چکلتے پتے ہوتے ہیں جو دور سے پنکھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہر ایک پتے کے نیچے ایک پیالہ منہ حصہ ہوتا ہے جس پر وہ پتہ ہر وقت سایہ کئے رہتا ہے۔ اس پیالے میں بقدر ایک پونڈ کے یعنی ایک گلاس بھر نہایت شیریں ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ درخت عموماً ایسے بیا بان میں ہوتا ہے جہاں دور دور تک قطرہ آب کا ملنا دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے تھکے ماندے پیاسے مسافروں کے لئے یہ درخت نعمت غیر مترقبہ ہے اس پیالے ناما حصے میں چاقو وغیرہ کسی لوکدا پیر سے سوراخ کر کے اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور ٹھنڈا تازہ پانی پی کر نئی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جو پتے ذرا اوپنچے ہوتے ہیں اس میں برچھے وغیرہ سے چھید کر لیتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لقی و دوق بیا بان کے مسافروں کے لئے غیب سے یہ عجیب و غریب سامان کر رکھا ہے اور خدا جلے کتنی جانیں اس کی بدولت پنچہ اجل سے رہائی پانے میں کامیاب ہوئیں۔ یہ بھی سُنتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک درخت ہے جس سے گائے کے گاڑھے دودھ کی طرح دودھ نکلتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کے ایک درخت سے شربت لیموں کا سارس حاصل کیا جاتا ہے اور اسکے تنے کو پچھنے سے سفید دودھ کی مانند رطوبت اس سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذائقہ دودھ جیسا ہوتا ہے اور وہ گائے بھینس کے دودھ سے لذیذ تر معلوم ہوتا ہے۔ ملک برازیل کے بعض اضلاع میں لوگ اسی کو دودھ کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔

تیسرا بول اٹھا :- معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان اور افریقہ میں ایک درخت پایا جاتا ہے جس کا پھل اگر چیرا جائے تو اس سے ایک لذیذ سا مادہ خارج ہوتا ہے جو قوام اور ذائقے میں بالکل دودھ کی بالائی کی طرح ہوتا ہے اور کئی مہینوں تک اس کا ذائقہ

خراب نہیں ہوتا باوجودیکہ ان گرم ممالک میں ہر ایک چیز بہت جلد متعفن ہو جاتی ہے اس بارے میں گویا نباتات نے حیوانات سے میدان جیت لیا ہے (حیوانی دودھ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے) اور اس میں حیوان ہی کا فائدہ ہے (انسان بھی ایک حیوان ہے اور اسی کی منفعت کے لئے قدرت نے یہ نباتی مادہ پیدا کیا)

ہر گیاہے کہ از زمیں روید و صدہ لا شریک لہ گوید

چوتھے نے اپنی بات اس طرح شروع کی :- کھوپر یا ناریل جس کو تم یہاں فروخت ہوتے ہوئے دیکھتے ہو جب کچا ہوتا ہے اس کے اندر سے ٹھنڈا خوشگوار پانی پی سکتے ہیں۔ پک جانے کے بعد اس کی گری دودھ کا ذائقہ دیتی ہے۔ اس کے پتوں کو ساگ کی طرح پکا کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا رس نیشکر سے چوڑے ہوئے رس کی طرح ٹھا ہوتا ہے۔ خالی کھوپر برتن کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے درخت کی لکڑی عمارت بنانے میں کام آتی ہے۔ اس کے خشک پتوں سے چٹائیاں بنی جاتی ہیں اور اس کے ریشوں سے کپڑے پھلنیاں کشتی کے رستے اور بادبان بنائے جاتے ہیں۔ کھوپرے سے جو تیل نکلتا ہے وہ کھایا جاسکتا ہے اور اس کو چراغ میں جلا کر اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی لکڑی کے بورے سے لکھنے کی سیاہی تیار ہو سکتی ہے اور بوقت ضرورت اس کے چوڑے چوڑے پتے کاغذ کی مانند استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس ملک میں اس درخت کی کثرت ہے وہاں کے لوگوں کی جملہ ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں۔ کھانا۔ پینا۔ مٹھائی۔ (سالن کے لئے گھی) برتن عمارت کا سامان۔ اوڑھنا۔ کھونا۔ رسیاں وغیرہ سب کچھ اسی ایک درخت کے طفیل میں مل جاتا ہے۔ تَبَارَكَ اللهُ اَخْبَرُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَفِي الْمَرْصِ اَيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

یعنی اگر دور نہ جاؤ اور زمین کی اشیاء پر غور کرو تو تمہیں صفات طور پر نظر آئے کہ ان سامانوں کا پیدا کرنے والا بڑا ہی عظیم و خیر قادر مطلق اور وحدہ لا شریک ہے۔

پانچویں نے اپنے مافی الضمیر کا اس طرح اظہار کیا۔ میرے معزز دوستو! آج بہت ہی مبارک بات ہے کہ آپ لوگوں نے عجائبات قدرت کے متعلق اپنے معلومات بیان کر کے محفوظ فرمایا۔ چنانچہ میں نے بھی جو کچھ سنا ہے آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ نباتات کی بعض قسمیں ایسی بھی ہیں جن کی جڑیں زمین کے اندر پھیل جانے کی بجائے ہوا میں ملتے رہتی ہیں۔ وہ کسی دوسرے درخت یا پودے پر چڑھ جاتی ہیں اور اس طرح ہوا میں رہ کر اس درخت یا پودے سے غذا حاصل کرتی ہیں۔

نباتات کی یہ قسم دوسرے پودوں کی طرح مٹی اور پانی کی محتاج نہیں۔ اس کے پھول بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض پھول ظاہری شکل و شباہت میں انسان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بعض دوسرے پھول شہد کی کھٹی یا تلی کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ (ذرہ دور کھڑے ہو کر دیکھنے سے) ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شہد کی کھٹی پھول پر بیٹھ کر سچوس رہی ہے یا ابھی کوئی تیزی آکر اس پر بیٹھ گئی ہے۔ بعض پودوں کے پھول زرد رنگ پرندوں کی شکل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ان میں ان پرندوں کے خط و خال یعنی ہر آنکھیں۔ گردن۔ سینہ اور چونچ نمایاں ہوتے ہیں۔ اور ایسا نظر پڑتا ہے گویا کوئی پرندہ ان پر بازو پھیلائے ہوئے نیم استادہ حالت میں زمین پر کھڑا ہے۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصہ میں خاکستری رنگ کی شہد کی کھٹی اس کا دس چوستی ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کھٹی نما حصے میں اصلی کھٹی کے خط و خال آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس پھول کو عربی میں ”شراہۃ الطیور“ اور ترہ صرة الفحلہ کہتے ہیں۔ یہ پھول سبزہ زار پر بہت ملتا جلتا

میں بکثرت ملتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ تمام کائنات اور ان کی بقولنی صفات ایک ذات جمع الکملات کی نیرنگی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور اس کی حکمت بالغہ کا زندہ ثبوت ہیں۔ (اس موقع پر چند ایک عربی اشعار ہیں جن کا نثر میں ترجمہ لکھنا غیر دلچسپ ہوگا اور اس کے مرادف اشعار اس وقت پیش نظر نہیں اور نہ خود اس نیا زمند کو شعر گوئی کا ملکہ حاصل ہے۔ مترجم)

چٹا اپنے ساتھیوں سے اس طرح مخاطب ہوا:- اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منظر سوچ کھٹی ہے۔ یہ پودا سوچ پر گویا عاشق ہے جد ہر سوچ ہو اُدھر ہی موہ نہ پھیر کر اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ اس کا راز خدائے پاک ہی جانتا ہے کہ وہ سوچ کا اس قدر ولد دادہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس نے عالم علویہ اور سفلیہ عالم حیوان اور عالم نبات سب کا سرشتہ انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ سوچ کھٹی گول شکل کا ایک خوبصورت پھول ہے جس کو نیشم کی طرح نرم اور نازک ریشہ دائرہ نما جھال کی مانند گھیرے ہوتے ہیں اور گھڑی کی سوئی کی طرح اس کے وسط میں ایک ڈنڈی سی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے سوچ کے عین محاذی ہونے میں مدد کرتی ہے چنانچہ جب سوچ غروب ہوتا ہے تو اسکی شگفتگی غائب ہو کر یہ پھول ایک ہجران زدہ عاشق کی طرح کہلا کر رہ جاتا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو ان سب اشیاء کا موجد اور اس کا ہر ایک فعل حکمت پر مبنی ہے۔

دوسری فصل

(مقتناطیسی سوئی اور کمپاس کا ذکر۔ آید کرمہ ان فی خلق السموات والارض
فَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ کی تفسیر)

ساتویں ساتھی نے سورج مکھی کی کیفیت سنی تو بول اٹھا۔ تم نے مجھ کو مقناطیس کے خواص یاد دلادے۔ جیسے کے سورج مکھی اپنا مونہہ آفتاب کی جانب کئے رہتی ہے اسی طرح مقناطیسی سوئی کا سرا ہمیشہ شمال کی سمت میں قطب کی جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور گوکہ اس کا وہ سرا عین قطب سے کسی قدر ایک طرف مائل ہوتا ہے تاہم اس کے لئے بھی ایک حساب مقرر ہے اور ٹھیک سمت کا استخراج چند ان شکل نہیں۔ مقناطیسی خاصیت کی ذرہ تشریح بھی سن لیجئے۔ پہاڑوں میں ایک قسم کا پتھر پایا جاتا ہے جس کو سنگ مقناطیس کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک لوہے کا ٹکڑا ہو تو اس کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور مقناطیس کے ساتھ چھو جانے سے اُس ٹکڑے میں بھی یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف جذب کر سکتا ہے۔

و علیٰ ہذا القیاس تیسرا اور چوتھا ٹکڑا۔ خلاصہ یہ کہ سنگ مقناطیس کا ایک ہی ٹکڑا لوہے کے کثیر التعداد ٹکڑوں کو ایک سلسل زنجیر کی صورت میں ہوا میں قائم رکھ سکتا ہے بشرطیکہ اس کا بوجھ مقناطیس کی قوت کشش سے زائد نہ ہو۔ لوہا خواہ سخت ہو یا نرم اس میں یہ مقناطیسی خاصیت اس طرح پیدا کی جاسکتی ہے کہ اسکو اصلی سنگ مقناطیس کے ساتھ یا مصنوعی مقناطیس کے ساتھ ایک خاص طریقہ پر رگڑا جائے جو اہل فن کے نزدیک معلوم ہے۔ اتنا فرق البتہ ہوتا ہے کہ نرم لوہے میں یہ خاصیت دیر تک قائم نہیں رہتی برخلاف اس کے سخت لوہے میں قائم رہتی ہے۔ فی الواقع یہ ایک عجیب خاصیت ہے کہ جب یہ مصنوعی مقناطیس (جو خود بھی لوہا ہے) لوہے کے بورے کے پاس لایا جائے تو اس سفوف میں ایک اضطرابی حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذرات اوڑا اوڑ کر اس سے چٹتے جاتے ہیں اور بالآخر وہ اکٹھے ہو کر بیضوی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب

تم خود ہی غور کرو کہ یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے جو اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے حتیٰ کہ جماد لا یعقل میں ایک ایسی کشش جلوہ گر ہوتی ہے اور ایک چیز دوسری کی طرف اس طرح کھینچی چلی آتی ہے گویا کسی عاشق کو بہت عرصہ کے فراق کے بعد اپنے محبوب کا دیدار حاصل ہوا ہے اور اس لئے وہ اس سے چرٹ جانے کے لئے بے تاب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ذَکَا یُنْزِلُ اٰیٰتِہٖ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یُخْفِیْنَ عَلَیْہَا وَھُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں کس قدر نشانیاں موجود ہیں! لوگ ان کے پاس سے (بے پروا ہو کر) گذر جاتے ہیں اور اُدھر توجہ تک نہیں کرتے۔“ یہ شکا لو ہے کا مقناطیس پر عاشق ہونا داد و مقناطیسی سوئی کا ایک سرا ہمیشہ شمال کی طرف رہتا، قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ ہے۔ بار خدا یا! عبادات تک میں عشق کا جذبہ موجود ہے لیکن ہمارے دل تیری پاک محبت سے غافل ہیں معدنیات تک میں صفائی اور نورانیت پائی جاتی ہے لیکن ہمارے دلوں میں صفائی نہیں ہے۔ ہمارے رحیم خدا! ہمارے دلوں کو بھی کدورت سے پاک و صاف کر دے۔

سمت معلوم کرنے کے لئے جو کپاس استعمال کیا جاتا ہے (جس کو قطب نام کہتے ہیں) اور جس کی شکل گھڑی کی ہوتی ہے اس میں بھی مقناطیسی سوئی ہوتی ہے جس کا ایک سرا ہمیشہ شمال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف رہتا ہے لیکن وہ سرا عین قطب کی محاذیں نہیں ہوتا بلکہ کسی قدر پورب یا پچھم کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میل کی مقدار فصول اور ہمالک کے مختلف ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس سوئی میں ایک عجیب خاصیت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اس میں خود بخود ایک سلس حرکت پیدا ہوتی ہے جو گھنٹوں تک رہتی ہے اور یہ حالت اس کی عموماً اس وقت ہوتی ہے جب آدھی منطقہ یا روہ کے بلکوں مثلاً سویڈن اور ناروے میں جاڑے کے موسم میں ہو۔ جہاں پرکہ میٹوں

تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ با ایں ہمدفق میں ایک ایسی روشنی بھیلی ہوئی ہوتی ہے جس کی بدولت وہاں کے باشندوں کے لئے چلنا پھرنا اور کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے (روزِ اتنی طویل رات میں پڑے رہنا و دبھر ہو جائے) اور برف کی سطح پر جس سے کہ تمام زمین ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اس سے ایک عجیب اشراق اور نورانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک نکتہ ہے کہ آخر ان انوارِ قطبیہ اور مقناطیسی سوئی کی اضطرابی حرکت میں کونسی وجہ مناسبت ہے؟ بہر حال جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ = اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے ہی فائدہ کے لئے یہ ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں صحیح راستہ دریافت کرو۔ اس قسم کی آیتیں اور بھی کئی جگہوں پر وارد ہوئی ہیں مثلاً وَعَلَا مَا تَدْرِبُونَ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنْ ظُلُمَاتٍ دُونََ۔ اور چونکہ تمام ستاروں میں قطب ہی ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے اور اسی بنا پر اس کو ”سماں فلک“ (آسمان کا گھوٹا) کہتے ہیں۔ اس لئے جہاز رانی کے لئے اسی کو راہِ نما مقرر کیا اور چونکہ قطب ہر وقت نظر نہیں آتا۔ دن کو تو دکھائی ہی نہیں دیتا اور رات کو بھی بادل وغیرہ چھا جانے کے سبب سے چھپ جاتا ہے لہذا قدرت نے مقناطیسی سوئی میں یہ خاصیت رکھ دی تاکہ یہ اس کا نعم البدل ہو سکے۔ الغرض قطبِ نما کی بدولت (جس کو اگرچہ مناسب وقت پر آدمیوں ہی نے دریافت کیا لیکن سوال یہ ہے کہ مقناطیس میں یہ خاصیت کس نے ودیعت فرمائی اور آدمی کے ذہن کو اس طرف کس نے منتقل کیا۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ۔ اَلَمْ نَجْعَلْهُ أَتَقَاتٍ اَلَمْ نَسْخَرْهُ مِنَّا حُرْمٍ) جہاز رانی کے فن کو ترقی ہوئی۔ سات سمندر وں میں جہازوں رات دوڑنے لگے اور تجارت کو اس سے فروغ

حاصل ہوا۔ مقناطیسی سوئی کا رواج موجودہ تمدن کے اس معراج کمال تک پہنچنے کا پہلا
 ذینہ ہے۔ کیونکہ اگر جہاز رانی میں یہ ترقی نہ ہوتی تو اقوام عالم کو اس قدر قریبی اتصال حاصل
 ہوتا۔ پہلے زمانوں میں جہاز ساحل سمندر کے قریب قریب چلتے تھے۔ سمندر میں دور تک
 چلے جانے سے راستہ گم کرنے کا خطرہ تھا۔ لیکن اب سمندروں کے وسط میں بلا خطر جہاز چلتے ہیں
 اور جس وقت بھی چاہیں قطب نما کے ذریعہ راستہ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ گھڑی سے
 جب چاہیں ٹھیک وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ کیا یہ
 حیرت کی بات نہیں کہ ان دو چھوٹے چھوٹے آلات سے (قطب نما اور گھڑی) انسان
 ہر وقت جب چاہے زماں اور مکان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ گو یا زمین اور آسمان کو اس کے
 قبضہ میں دے دیا گیا ہے اسی کو کلام پاک میں تسخیر سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن انسان بڑا
 ناشکرا ہے۔

کائنات عالم کے تمام مظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ اس کی رحمت شاملہ اور اس کی
 حکمت کے کھلے ثبوت ہیں اسی موضوع پر توجہ دلاتے ہوئے کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے
 اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْفُلُوْا۟ الَّذِیْ تَمْجِیْ
 فِي الْبَحْرِ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْیٰۤاَ بِہِ الْاَرْضَ فَاِذَا
 بَعْدَ مَوْتِہَاۤا وَبَتَّ فِیْہَا مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ وَتَضَرَّیْعُ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرٰتِ فَاِذَا
 وَالْاَرْضِ لَا یَاۤتِیْہِمْ یُّوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ = بے شک سمجھنے والوں کے لئے ان تمام مظاہر قدرت
 میں نشانیاں ہیں (۱) زمین و آسمان کی پیدائش (اور ان کے چلانے کا نظام) (۲) رات
 دن کا یکے بعد دیگرے ظہور میں آنا۔ (۳) کشتیاں اور جہاز جو لوگوں کے فائدہ کے لئے
 سمندر میں (دن رات) چلتے ہیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ کا بادلوں سے پانی اُتارنا جس سے

مردہ زمین میں حیات تازہ پیدا ہوتی ہے۔ (۵) زمین کے اطراف و اکشاف، میں ہر قسم کے جاندار حیوانات کو پھیلا دینا۔ (۶) ہواؤں کا اولٹ پھیر۔ (۷) اور وہ بادل جو اس کے زیر فرمان رہ کر آسمان و زمین کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، جن مظاہر قدرت کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے ان کو صرف اشارہ اور عنوان سمجھیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے قدرت کے عجائبات اور اس کی رحمت اور وحدانیت کے نشانات پر شہل ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

اب ہم ان عنوانات کو ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں (۱) ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور ان کے مستحکم نظام میں قدرت اور حرکت کے بے شمار دلائل ہیں اور علم ہیئت و جغرافیہ میں ان کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے (۲) رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا۔ مختلف ممالک میں ان کے مختلف کوائف ایسے منظم طریق پر ظہور میں آتے ہیں کہ بے ساختہ اس کے عزیز حکیم ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ مدتیں گزر گئیں اور گزر جائیں گی لیکن دن رات کا وہی مقررہ نظام ہے جس میں ذرہ بھر خلل اور تغاٹ کبھی واقع نہیں ہوتا۔ (۳) کشتیاں اور جہازوں رات سمندریں آدمیوں کو اور اموال تجارت کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ ایک ملک کا مال دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں اور دوسرے ملک کی اشیاء تیسرے میں دے دے ہذا القیاس۔ ان کو بے پایاں سمندریں رات کی تاریکیوں کے اندر سیدھے راستے پر چلانے کے لئے لوگوں کو مقناطیسی سوئی کی طرف رہنمائی کی۔ اور جیسے کہ پہلے مذکور ہوا اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور مختلف ممالک میں اتصال کے ذرائع بڑھنے سے تہذیب و تمدن کو ترقی ہوئی۔ بہاؤ رانی کی ترقی اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اور سائنس کے اکتشافات سے اس کو اس حد تک مدد

ٹی ہے، کہ جہازوں کا میوہ موسم گرما میں اور موسم گرم کے پھل موسم سرما میں آسانی مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اسکی رحمت شاملہ کا تماشہ کیجئے کہ ایک چھوٹی سی سوئی کی بدولت کس قدر فوائد عظیمہ لوگوں نے حاصل کئے۔ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ جہاز رانی میں ترقی ہونے کے باعث (اور بالواسطہ اسی مقناطیسی سوئی کے سبب سے) مختلف ملکوں کی آپس میں آمد و رفت بڑھ گئی ہے اس لئے علوم و فین کی ترقی اور اشاعت کی بنیاد یہی چیز ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے بغیر آئے وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ اپنے بعض بندوں کو بھاپ کے خواص سے آگاہ کیا۔ انجن بنانے اور چلانے کی ترکیب ان کے دل میں انقار کی جس نے جہازوں میں تیز رفتاری پیدا کرنے کے علاوہ ان کو ہوا کی مدد سے بھی بلے نیاز کر دیا (اور وہ ہزاروں ٹن بوجھ کو نہایت آسانی کے ساتھ دور دراز ممالک میں لے جانے کے قابل ہوئے)۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور خشکی اور تری میں ان کے لئے سواری کا سامان پیدا کیا اور پاکیزہ خوراکیں اُن کو نصیب کیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر اُن کو فضیلت بخشی؛ (۴) بارش کا ایک ایسا نظام مقرر کیا کہ احتیاج کے وقت میں بقدر ضرورت ایسے طریقہ پر پانی برستا ہے کہ سراسر فائدے کا موجب ہو اور کم سے کم نقصان اس سے ظہور میں آئے (یہ ایک الگ بحث ہے اور بہت باریک سُلہ ہے کہ خیر کے ساتھ فی الجملہ شر کو کیوں وابستہ کیا گیا۔ فاضل مصنف نے اس کا اپنی تصنیفات خصوصاً تفسیر جواہر میں عام فہم پیرایہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مترجم)۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے زمین میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعدادیں جاندار پیدا

کئے ہیں۔ یا ایسے ہمہ ہر ایک کی طبیعت۔ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ شکل و صورت۔ رنگ روپ اور خواص الگ الگ ہیں۔ بجائیکہ سب کا مادہ ایک ہے۔ (۶) ہواؤں کا مختلف سمت میں چلنا۔ مختلف رفتار سے چلنا۔ مختلف اوقات میں مختلف کیفیت کے ساتھ چلنا۔ ان سب کے اغراض مختلف ہیں اور ہر ایک نظام کی بنا حکمت پر ہے اور ان باریکیوں کو سمجھ کر وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جنہوں نے علم رباح کا خاص مطالعہ کیا ہے۔ (۷) اسی طرح بارش کا بھی ایک عجیب و غریب نظام ہے ربانی کا طبعی تقاضا نیچے کی طرف گزنا ہے۔ باوجود اس کے اسکو بھاپ اور آبی بخارات میں تھیل کر کے ایک خاص بلندی پر پہنچایا جاتا ہے اور ایک ایسے طریقہ پر جس میں غور کرنے والوں کو متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں نازل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ) ان تمام مظاہر قدرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ اس کی عظمت۔ اس کی رحمت اور اس کی وحدانیت ذات و صفات کے دلائل ہیں بشرطیکہ کوئی سمجھ رکھتا ہو اور تفکر کرتا ہو۔ چنانچہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد عطار کہتے ہیں ”میں اور عبید بن عمیر ایک دن بی بی عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس پردہ ہمدانی اُن سے گفتگو ہوئی اور آپ نے عبید کو مخاطب کر کے فرمایا تم ہماری ملاقات کے لئے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس نے عرض کی رسول خدا صلعم فرماتے ہیں ”میں اس نعباً تردد جباً یعنی کم ملاقات کرنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ پھر اس نے بی بی صابہ سے عرض کی ہیں رسول خدا صلعم کی عجیب ترین حدیث سنائیں آپ نے فرمایا رسول خدا صلعم کی تو ہر ایک بات عجیب تھی۔ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے عبادت کرنے دو۔ چنانچہ آپ ایک مشکیزہ کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے وضو کیا۔ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نمازیں پڑھتے

یہاں تک کہ آپ کی دائرہی ترتر ہو گئی اور جب سجدے میں گئے تو زمین بھی گیلی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے تھے کہ بلال صبح کی اذان دینے کے لئے آئے۔ بلال نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں بجا لیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرب اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں کہ میں ر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آج کی رات یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ الدِّلٰتِ۔ پھر فرمانے لگے ہلاکت ہے اس کے لئے جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس میں کچھ تفکر نہیں کیا، امام اوزاعی سے کہا گیا۔ تفکر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سمجھ لینا۔ بے شک میں نے یہ روایت اس لئے ذکر کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باریکیوں میں غور کرنے کی عادت ڈالو۔

باز آدم ہرمر مطلب۔ اس مقناطیسی سوئی کے ذریعہ قبلہ کی سمت بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اس سوئی کا درجہ بڑا ہے۔ جب اس کی یہ تقریر ختم ہوئی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اور یہ سنگ مقناطیس کہاں پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا وہ مختلف جگہوں میں ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر شمالی یورپ کے ملک سویڈن اور ناروے میں ہوتا ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لہسن کی بو لگنے اور زلزلہ کے آنے سے سنگ مقناطیس میں مقناطیسی خاصیت باقی نہیں رہتی۔ اول الذکر حالت میں اس کو سرکہ سے دھویا جائے اور دوسری صورت میں جب زلزلہ ٹھہر جائے تو اس میں پھر لوہے کو اپنی طرف کھینچنے کی خاصیت عود کر آتی ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ لہسن کی بو کیوں اسکی خاصیت زائل کر دیتی ہو؟

بھونچال کا اس پر کیوں یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے ؟ سرکہ سے کیوں لہسن کا مالع اثر چلا جاتا ہے ؟ وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ تقدیر اور متاخرین میں سے کوئی بھی اس کا راز دریافت نہیں کر سکا اور وہ اس خاصیت کی کوئی معقول وجہ بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ بھی بجلی (ایلیکٹریسیٹی) اور روشنی اور روح وغیرہ کی طرح ایک معتمہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ اگر خدائے تعالیٰ نے چاہا تو ان تمام باتوں کے متعلق ہم اپنی کتاب میزان الجواہر میں تفصیل کے ساتھ لکھیں گے۔

تیسری فصل

اس قسم کے پودوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور جو بعض حیوانی خاصیتوں کو کھاتے متانہیں مثلاً ^{وغیرہ} اس (اور اسی فصل میں ویل مچھلی کا ذکر بھی ہے)

اب آٹھویں صاحب کی تقریر سنیں:- من جلد دیگر عجائبات کے ایک یہ ہے کہ بعض قسم کے پودوں میں حیوانی خواص پائے جاتے ہیں چنانچہ (۱)، بول کی ایک قسم ہے جس کو ”سینٹ حساس“ کہتے ہیں۔ اس کے پتوں میں حیوانات کی طرح قوت احساس موجود ہے اس لئے جب انسان ان کو چھوتا ہے تو وہ سٹھنے لگتے ہیں جس طرح انسان شرماکر سمٹ جاتا ہے۔ (چڑیا گھر کے باغات میں ایک پودا دیکھا جاتا ہے جس میں بعینہ یہی خاصیت پائی جاتی ہے مانگریزی میں اس کو TOUCH ME NOT

کہتے ہیں)۔ (۲)، وہ پودے ہیں جو براہ راست اپنی غذا زمین اور ہوا سے حاصل نہیں کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے لپٹ کر ان سے تیار غذا لیتے ہیں۔ اور اس لئے

نباتات طفیلیہ کہلاتے ہیں جس طرح بعض حیوانات بھی کسی دوسرے حیوان کے جسم سے غذا حاصل کر کے پرورش پاتے ہیں مثلاً پستو وغیرہ۔ (۳۱) ایسے پودے بھی ہیں جن کی خوراک جاندارا شیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے پتوں پر ایک میٹھا رس پیدا کیا ہے جس کا ذائقہ کبھی کو بہت مرغوب ہے۔ اس لئے وہ انجام سے بے خبر ہو کر اس پر گر جاتی ہے اور جوں ہی ان پتوں کو اپنی غذا کا احساس ہوتا ہے اپنے شکار کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کی رطوبت چوس کر اور اس سے غذا حاصل کر کے فضلہ کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور کسی دوسری قیمت کبھی کو شکار کرنے کے لئے اپنی آغوش کھول کر منتظر رہتے ہیں۔ اے ہمارے خدا! بے شک تیری شان بہت بڑی ہے تیری رحمت وسیع ہے اور تیری حکمتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ = بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رزق دینے والا۔ بڑی قدرت والا ہے اور اس کے افعال میں مطلق کوئی خلل یا عیب نہیں (یہ متین کے معنی ہیں) ایسے ہی عجائبات کو دیکھ کر اس کی رزاقیت اور قدرت کا جلوہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے کہ کس طرح ایک جاندار کو جسے دوسرے حیوانی خواص کے علاوہ قوت پرور بھی حاصل ہے ایک بے جان کے لئے متحضر بنا رکھا ہے۔ اور گو یا وہ اپنے حریف سے اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر رہا ہے (عموماً حیوانات پودوں اور ہر قسم کے نباتات سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ بالعکس ہے)۔ بہر حال یہ بھی ایک طرح کا شکار ہے لیکن شکار کی نوعیت مختلف ہے۔ چونکہ نباتات بے دست و پا مخلوق ہے اور حرکت کرنے سے عاجز ہے اس کے لئے ایک ایسا انتظام کیا گیا کہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی تکلیف کے اس کو اپنا شکار مل جائے۔ اور اگرچہ مکڑی کی خوراک بھی یہی کبھی ہے تاہم وہ

ایک جاندار چیز جو اس لئے گو اس کو بھی گھر میں شکار مل جاتا ہے مگر اتنی تکلیف اس کو ضرور کرنی پڑتی ہے کہ پہلے وہ جالاتے۔ اس کا جالاتنا بھی قدرت کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اس کے تار جو نہایت باریک ہوتے ہیں دراصل اس کا لعاب ہے جو ہوا کے ٹکڑے سے اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا باریک تار فولاد یا کسی اور سخت دھات کا ہو تو مکڑی کے جالے کا تار اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ جس باقاعدگی سے یہ جالاتنا جاتا ہے اور اس کے ہندسی اشکال جو بغیر کسی اوزار استعمال کرنے کے محض فطری ذہنائی سے بنائے جاتے ہیں علماء ہندسہ کے لئے حیرانی اور تعجب کا موجب ہے۔ یہ اہام اور تلقین اسی ایک پودے یا مکڑی تک محدود نہیں ہر ایک مخلوق میں وہ وہ حکمتیں موجود ہیں جن کی لیت اور اسرار کو بڑے بڑے حکیم اور فلاسفہ دریافت نہیں کر سکتے۔ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی - قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰ كُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰیْہٗ = موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ہمارا رب تعالیٰ تو ہی ہے جس نے ہر ایک چیز کی تخلیق اس کے مناسب حال صورت پر کی اور پھر (جس طرز پر) بھی اس کو پیدا کیا اور جس قسم کے سامان اس کو عطا کئے ان کے صحیح طریقہ پر استعمال کرنے کی اس کو ہدایت کی۔

ایک اور مثال لیجئے۔ قطب شمالی کے سمندروں میں ایک بہت بڑی مچھلی پائی جاتی ہے جس کو عربی میں قیطس اور انگریزی میں ویل مچھلی کہتے ہیں۔ وہ ایک دیوبل کیون ہے اور اس کا نظارہ بڑا عجیب اور دہشت انگیز ہے۔ اس کا طول کوئی تیس گز کے قریب ہوتا ہے اور اس کا سر اس کے پورے جسم کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ اس کے جسم سے چربی کے تقریباً ایک سو بیسے حصے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے نیچے کے جڑے میں مطلق ذہن

نہیں اور اس کے اوپر کے جبرے میں باریک پتر لگے ہوتے ہیں۔ جب اس کو غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا مونہ کھول دیتی ہے۔ اس کے مونہ کھولنے پر کافی مقدار پانی کی جس میں چھوٹی چھوٹی ہرقم کی آبی مخلوق ہوتی ہے اس کے مونہ میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنا مونہ بند کر لیتی ہے تو پانی تو ہر ایک نالی کے ذریعہ سے فوآہ کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے اور مچھلیاں وغیرہ جو اسکی غذا ہے باقی رہ جاتی ہیں جن کو وہ نگل لیتی ہے۔ اس کا تیل (مچھلی ہوئی چربی) سردی کی شدت سے جم جاتا ہے اور اس سے موم بتیاں بنائی جاتی ہیں (جو مالک شمالیہ کے باشندوں کے لئے چراغ کا کام دیتی ہیں)۔ ان بر فانی ملکوں کے سمندریں اس مچھلی کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہو کہ وہاں پر سخت سردی پڑتی ہے۔ اس لئے وہاں کے باشندوں کو ایسی اشیاء کی ضرورت ہے جن سے وہ زیادہ تکلیف اٹھائے بغیر اپنے آپ کو جاڑوں کی شدت سے محفوظ رکھ سکیں اس مچھلی سے جویل حاصل ہوتا ہے اس کے کھانے سے ان کے جسم میں غیر معمولی حرارت پیدا ہو کر سردی کے حلوں کا بخوبی مقابلہ کرتی ہے۔ وہاں پر چونکہ شدت سردی کی وجہ سے اناج وغیرہ کی پیداوار نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے اس لئے اس مچھلی کے گوشت سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک مچھلی شکار کر لی جائے تو پورے کنبہ کے لئے ہینوں کا سامان ہو جاتا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم اپنی مخلوق سے ہرگز غافل نہیں ہیں (جہاں بھی ہوں ان کے رزق پہنچانے اور دیگر ضروریات کا پورا بند و بست کیا ہے) ”خارجی طور پر ان کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہاں پر لمبی لمبی آؤں والے کچھ کثرت سے ہوتے ہیں۔ ان کو شکار کر کے ان کی کھال پہن لیتے ہیں جو سردی سے بچنے کے لئے بہترین لباس ہے اسی طرح ان کے

ہاں دریائی بھڑے ملتے ہیں جن کو انگریزی میں سیل Seal کہتے ہیں اور ان کی کھال اور ان کا گوشت خارجی اور داخلی طور پر ان کے جسم کو گرم رکھنے اور سردی سے محفوظ رہنے کے لئے بہترین سامان ہے۔ جغرافیہ کی کتابوں میں ایک موقوفہ کا حال پڑھ لیجئے۔ ہمارے سمندروں میں اس قسم کے جانوروں کا نہ ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ ورنہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ **وَرَأَوْا مِنْ بَعْثٍ اِلَّا عِنْدَ نَاحِئَةِ آدَمَ وَمَا نَزَّلْنَاهُ اِلَّا بِهَدْيٍ مَّعْلُومٍ** = ہمارے خزانوں میں تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں لیکن ہم ہر ایک چیز کو ایک مقررہ انداز سے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ وہی اپنی مخلوق کے مصالح کو اچھا جانتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کے لئے ان کی ضروریات کا انتظام فرماتا ہے۔ **وَسَاءَلَتْ تِلْكَ لَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** = تمہارا رب جس طرح چاہتا ہے اور جس بات کو بہتر سمجھتا ہے اُسی کے مطابق تخلیق فرماتا ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ** = اللہ تعالیٰ تو اپنی بندوں پر بڑا مہربان ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔

یہ پھلی عام مچھلیوں کی طرح پانی کے اندر سانس نہیں لیتی بلکہ دس بارہ منٹ کے بعد اپنے تھنوں کو پانی سے باہر نکال کر ہوا میں سانس لیتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں اس قسم کی مچھلیوں کو نبات البحر لکھا ہے اور ان کے متعلق لمبی چوڑی داستانیں بیان کی ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو آبِ انسان خیال کرتے تھے۔ یہ ان کا غلط خیال تھا تاہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی میں انسان ناکوئی مخلوق موجود نہیں۔ کیونکہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز درحقیقت موجود نہیں۔ یہ ایک علمی اصول ہے جس کو اکثر علماء

یورپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ البتہ چند محققین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم مشرق کے اکثر تعلیم یافتہ لوگوں کو جنہوں نے اہل مغرب کے طرز پر تعلیم پائی ہے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جن باتوں کے متعلق علماء یورپ خاموش ہیں اور ان کے علم میں نہیں آئیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علماء یورپ کے ساتھ ضرورت ہو زیادہ محسن ظن ہے چنانچہ مصر کے ایک ڈاکٹر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ علم فلک (کائنات) کے نظریوں کو میں ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جب تک میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں اس کو نہیں مانتا۔ مجھے یقین کر بہت تعجب ہوا اور میں نے اس کو علم ہیئت کے بعض نظریوں کے دلائل سمجھا کر ایک حد تک قائل کر دیا بعض آیات قرآنہ کے متعلق بھی اس کے شبہات اور اعتراضات تھے ان کو بھی میں نے رفع کرنے کی کوشش کی اور اس کو حقیقت سمجھا دی۔ اب دیکھو اس غلط نظریے کے مطابق ایک اچھا خاصہ تعلیم یافتہ آدمی پورے ایک علم کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ برخلاف اس کے علماء اسلام اپنے نظریوں میں انتہا پسند نہیں۔ وہ سررشتہ اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے چنانچہ اسی نظریے میں ان کا مساک یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم کا نہ ہونا اس چیز کی نفی اور عدم کی دلیل نہیں۔ تقویم البلدان (جغرافیہ کی ایک کتاب کا نام ہے) میں ربع سکون کی آبادی اور اقالم مشہورہ کا ذکر کر کے لکھا ہے۔

”جن اقوام اور ممالک کا ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ دوسرے اقوام اور ممالک جو زمین پر نہیں۔ کیونکہ اگر وہ موجود ہوتے تو اتنی مدت میں (یعنی جب سے کہ ہمیں جغرافیہ کا علم ہوا ہے) کبھی تو کوئی ادھر آنکلتا یا ہم میں سے کوئی وہاں جا پہنچتا۔ تاہم ایسا کہنا صرف خیال اور گمان کی بنا پر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ صفحہ زمین پر کوئی ایسی قوم

آباد ہو جس کی موجودگی کا ہمیں اس لئے علم نہ ہوا ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان ناقابل عبور سمندر یا دشوار گزار پہاڑ حائل ہوں۔ ہمارا ان کی نسبت علم نہ رکھنا ہرگز ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں، چنانچہ ہوا بھی یہی کہ ایک عرصہ کے بعد کولمبس نے ملکہ ایزابیلہ اور بادشاہ فرڈیننڈ حکمران سپین کے زیر حمایت و سرپرستی امریکہ کو دریافت کیا۔ اور اس کے اب تک معلوم نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ملک مذکور اوپر پانی دنیا کے درمیان بحرِ زخا حائل تھا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ اور استطراد تھا۔ ویل مچھلی کا کچھ مزید حال سن لیجئے۔

یہ مچھلی بے پناہ طاقت کی مالک ہے۔ اس لئے اس کے شکار کے لئے کشتیوں کا ایک بیڑا بنالیا جاتا ہے اور جوں ہی وہ سانس لینے کے لئے اپنا سر اٹھاتی ہے شکار کرنے والے دور سے اس کو برچھپوں سے جو مضبوط رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہیں مارتے ہیں اور جب کوئی برچھی اس کے جسم میں گھس جاتی ہے تو وہ مضطرب ہو کر نہایت شدت کے ساتھ غوطہ لگاتی ہے۔ ان رسیوں کے دوسرے سرے پر جو ملاحوں کے پاس ہوتا ہے ایک گزاری لگی ہوتی ہے۔ اس میں اس قدر تیز حرکت پیدا ہوتی ہے کہ آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے ملاح لوگ اس پر پانی کا دھارا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گزاریاں اور رسیاں بعض اوقات لوہے کی ہوتی ہیں۔ اندرین صورت آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا بہر حال جب ایک مچھلی شکار کر لی جاتی ہے تو وہ کئی ملاحوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔ لیکن جب تک وہ سمندر میں رہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کہیں دوسری ویل چھلیاں ان کی کشتیوں کو اپنی ٹکڑے سے توڑ نہ دیں۔ الغرض یہ ویل مچھلی بھی خدا تعالیٰ لطیف و خبیر کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔

چوتھی فصل نباتات کے متفرق مسائل

نہیں صاحب نے اپنا مطلب اس طرح بیان کیا: ہر ایک قسم کے پودے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ چاہے ان کو قابل قدر سمجھا جاتا ہو یا حقیر خیال کیا جاتا ہو اسباب بصیرت کے لئے ان میں قدرت کے نشان ہیں اور عقلمندوں کے لئے اس میں حکمت باری تعالیٰ کے دلائل ہیں۔ مغربی افریقہ کے محاذ پر بحر ظلمات (بحر اوقیانوس) کے اندر جزیروں کا ایک مجموعہ ہے جو جزائر کناری کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کے جنگلوں میں آنڈو بڑے درخت ہیں کہ اگر اس کے تنے کے ارد گرد دل آدمی دو نو ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو جائیں اور ایک دائرہ بنالیں تو یہ دائرہ اس تنے کا محیط ہوگا۔ کہتے ہیں کہ درخت بہت پرانے ہیں اور ان کا نشوونما بہت دیر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی صدیاں پہلے یہ درخت اوگے ہوں گے۔ بتایا ہے کہ یہ بھی نباتات ہی کی قسم ہے اور اس کے مقابلے میں وہ بھی نباتات کی قسم ہے جو طاقتور خوردبین استعمال کئے بغیر نظر ہی نہیں آتے۔ اگر تم اُس کا ٹی کو جو سطح آب پر ایک سبز جھلی کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے یا اس پھپھوندی کو جو مرطوب دیواروں پر چڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے خوردبین میں دیکھو تو تم کو نہایت خوبصورت و دلفریب پھلوٹریاں اور گھنے درخت نظر آئیں جن کو دیکھ کر تم جو حیرت ہو جاؤ گے۔ ان کا تخم نہایت باریک ہوتا ہے اور وہ ہوا میں اُڑنے والے غیر مرئی ذرات کے ساتھ فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان کی حفاظت کا کفیل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں حالات اپنے موافق پاتے ہیں وہیں پاؤں

جہاں کہ بھلنے چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان دونوں کا فرق ملاحظہ ہو۔

ابراہیم مصری جب اس قسم کی نادراشیاء کا حال سنتے تو ان کا چہرہ خوشی سے تھمتا اُٹھتا۔ ایسا معلوم ہوتا گویا اُنھوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پالی ہے۔ اُس کا میلانِ طبیعت ایسے ہی عجائبات کے معلوم کرنے کی طرف تھا اور جب کبھی کوئی اس کے سامنے کوئی اعجوبہ بیان کرتا تو وہ اس کا بڑا ممنون ہوتا۔ جب اس مجلس میں اُس نے عجائباتِ قدرت کا بیان سنا اور دوسرے اصحاب اپنے اپنے معلومات بتا چکے تو ابراہیم نے گھڑے ہو کر ان کو اس طرح مخاطب کیا۔ آپ لوگوں کے ان بیانات سے جو فوائد مجھ کو حاصل ہوئے اور جو سترت ان کو سن کر ہوئی اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے معلومات بیان کروں۔ جملہ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا فرمائیے۔ اس نے کہا۔ ملک ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے ایک پودا پایا جاتا ہے جس کے پتے باقاعدگی کے ساتھ ایک منٹ میں ساٹھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں۔ گویا یہ پودا ایک قدرتی گھڑی ہے جس کو نہ تو کوئی کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ دوسری گھڑیوں کی طرح آگے پیچھے ہوتی ہے بس کرافٹ کی طرح ٹھیک وقت بالکم و کاست بتاتی ہے۔ اب کون ہے جو اسی بات کو سن کر انگشت بدنداں نہ ہو۔ وہ ایک پائدار گھڑی ہے جس پر نہ موسم کا اثر پڑتا ہے اور نہ ہوا کی تیزی سے اس کی مقررہ حرکت میں فرق آتا ہے۔ قُلْ اَنْظُرُوا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ = ان سے کہ دو۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ تمام اشیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان سب کو بنظر غور دیکھا کرو جو آنکھیں مشاہدہٴ جمالِ محبوب سے عاجز اور قاصر ہیں ان کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے

ع کو رہ چھپے کہ لذت گیر ویدارے نہ شد

دوسرا عجوبہ ایک اور پودا ہے جو خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے اور اسکی حرکت مخروطی شکل میں ہوتی ہے (جس کا بنانا علم ہندسہ میں پرکارا اور دیگر آلات کا محتاج ہے) اس کا ہر ایک پتہ تین پتوں کا مجموعہ ہے۔ بڑا پتہ پنج میں ذرا اونچا رہتا ہے اور بقیہ دو نوپتے چھوٹے ہیں اور دائیں یا بائیں جانب اس سے نیچے رہتے ہیں۔ یہ دو نوپتے ہر وقت دن ہو یا رات۔ گرمی ہو یا سردی۔ بادل ہو یا مطلع صاف ہو۔ ہوا چل رہی ہو یا فضا میں سکون ہو ہر حالت میں باقاعدگی کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں۔ فَبَيَّنَّا رَأْيَ اللَّهِ أَحْسَنَ الْخَلْقِ لِقَيْنَ۔ اس کی ایک قسم ایسی ہے جس کی وسطی پتے میں صرف صبح اور شام کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے گو یا وہ زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ وَ سَبِّحْ مُحَمَّدٍ رَأْيَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سو صبح کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے صبح شام اسکی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہو اور اسکی حمد و ثناء کے گیت گائو۔ ہندوستان کے مشرکوں نے ان جیسے پودوں کو دیکھ کر ان پر الوہیت کا گمان کیا اور ان کو پوجنے لگے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ یہ کسی ذات مقدسہ کا پتہ دینے کے لئے ہیں اور اس کے مظاہر قدرت ہیں۔ ممکن ہے لوگوں کے دل میں اسی پودے کو دیکھ کر گھڑی ایجاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو۔ وقت کی ابتداء میکینڈ ہی سے تو ہوتی ہے اور اسی سے منٹ اور منٹوں سے گھنٹے اور گھنٹوں سے دن اور پھر مہینے اور سال بنتے ہیں۔ الغرض نباتات کی کثرت انواع پر نظر ڈالیں (جن کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے) اور پھر اس بات پر غور کریں کہ ہر ایک کی شکل و صورت۔ اس کے پتے۔ اس کے پھل اور پھول۔ اس کا ذائقہ۔ اس کی بو۔ اس کے خواص۔ اس کا حسن منظر وغیرہ ایک دوسرے سے بالکل

جداگانہ ہے توازن کے خالق کی قدرت۔ اسکی عظمت۔ اس کا علم محیط اور نافذ ارادہ۔ اس کی رحمت اور اسکی حکمت آدمی کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ بارخدا یا! ہمیں ہدایت دے اپنی عنایت کاملہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما اور ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔

نباتات کے دوسرے اوصاف کو چھوڑ دو۔ صرف رنگ کو لے لو۔ ہر ایک درخت اور پودہ کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ لیکن اس ہمہ گیر وحدتِ لون کے باوجود اور با اس ہمتِ تنوع ہر ایک درخت اور ہر ایک پودے کا رنگ مختلف ہے۔ کلامِ مجید میں متشابھا وغیرہ متشابہ کہہ کر اسی نکتہ پر توجہ دلائی ہے۔

پانچویں فصل (شادی کا ذکر)

اس مجلس میں ایک صاحب موجود تھے جو بڑے مالدار تھے اور جن کا شمار تاجرانِ عظام میں ہوتا تھا۔ ان کے خط وخال ہی سے خوشحال زندگی بسر کرنے کے آثار نمایاں تھے اور ان کی وضعِ قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی جان پہچان کے حلقہ میں ذی اثر اور صاحبِ کمال ہیں۔ وہ ایک کونے میں دوسروں سے الگ ہو کر بیٹھے تھے۔ انھوں نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا۔ او عقل مند اور عالم نوجوان! مجھے تمہارا لہجہ مصری معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں میں مصر کا باشندہ ہوں۔ اول الذکر نے اس سے ملکِ شام میں دارو ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے تمام حقیقت حال سے اس کو آگاہ کیا۔ اور ابناستقد یہ بتایا کہ میں کسی تعلیم یافتہ اور شائستہ اخلاق نیک نہاد خاتون کی تلاش میں ہوں جس کو علم و فضل کے ہر ایک شعبہ میں کافی دسترس حاصل ہو۔ تاجر مذکور نے کہا بہت خوب ہے

ہمت بلند دارکنہ نزد خدا بخلق باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

تمہاری اس بات سے مجھے ایک قصہ یاد آگیا ہے جو میں نے شیخ حمزہ فتح اللہ کی ایک کتاب ”المواہب الفخیمہ“ میں پڑھا تھا۔ شیخ حمزہ تمہارے وطن مصر میں عربی لٹریچر کے پروفیسر ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عرب کے مشہور شاعر امر القیس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک کوئی لڑکی میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے گی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا سوال یہ تھا ”آٹھ۔ دو۔ چار“ عموماً جس سے یہ سوال کیا جاتا وہ اس کا مطلب یہ سمجھتی کہ ان اعداد کو جمع کرنا ہے اور اس لئے وہ جواب میں یہی کہتی ”چودہ“۔ لیکن مطلب سعدی دیگر است۔ امر القیس نے اپنے دل میں اس کا مطلب کچھ اور ہی مقرر کر رکھا تھا۔ آخر کار ایک لڑکی کے دماغ میں یہ بات آگئی اور اس نے جواب میں کہا کہ اس سے بالترتیب کتیا اور عورت اور انڈینی کے پستانوں کی تعداد مراد ہے چنانچہ امر القیس نے اسی سے شادی کر لی۔ میں نے کسی یورپین زبان سے ترجمہ کی ہوئی کتاب میں یہ قصہ ابھی پڑھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی منسوبہ (جس سے سنگنی کرنا مقصود ہو) سے اظہارِ مدعا کرتے ہوئے کہا میں اپنی خانہ آبادی کے لئے کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جو اچھا کھانا پکانا جانتی ہو۔ کپڑے سینے میں ماہر ہو۔ بوسیدہ کپڑوں کو رفرک کے نئے کپڑوں کی صورت میں لاسکتی ہو اس لڑکی نے کہا میں مشکل سے باور کر سکتی ہوں کہ تمہارا مطلب عقد ازدواج سے صرف اس قدر ہوگا کیونکہ آدمی کا درجہ اس کے انتخاب سے پہچانا جاسکتا ہے۔ میں تم پر یہ بگاتی نہیں کر سکتی کہ تم اس قدر پست ہمت ہو گے کہ تمہاری نظر خانہ داری کے ان معمولی امور تک محدود ہوگی۔ غالباً تمہارا نصب العین اس سے بہت اعلیٰ اور بڑا ہوگا۔ آپ تو پھر بھی بڑی (جن کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر شرف بخشا ہے) میں عورت ہوں لیکن میرا مطالبہ بھی

سن لیجئے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میں دو خصلتیں موجود ہوں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری ہمت لوکانہ ہو جو ذلت کو کفر سمجھتی ہو۔ دوسرے یہ کہ علوم اور آداب کی روشنی سے تمہارا باطن منور ہوا اور حوادث کی تاریکیوں میں تمہاری ذات کے لئے مشعلِ ہدایت کا کام دے۔ اگر تمہارا نصب العین صرف اس قدر ہے کہ ایک ایسی چھوڑی تمہیں مل جائے جو کھانا پکا کر تمہارے سامنے رکھ دے اور کپڑے سی کر تمہیں پہنا دے تو پھر تمہارے اور میرے مطلوب میں یقیناً بعد المشراقین ہے۔ میں ایک ایسا شوہر چاہتی ہوں جو اپنے گھر کا بادشاہ ہو۔ گھر کے چھوٹے بڑے اسکی عزت کریں۔ دور دور تک اس کا شہرہ پھیلا ہوا ہو۔ اور وہ اتوالِ سدید اور افعالِ پسندیدہ کا مالک ہو۔ مگر ہے تم میرے ظاہری حسن و جمال پر فریفتہ ہو اور میرے چہرہ تاباں سے تم کو عشق ہو لیکن میں تم کو بتائے دیتی ہوں کہ چودہویں کا چاند بالآخر بے نور ہو جاتا ہے اور پھول کا انجام مرجھا جانا ہے۔ ایسے زوال پذیر اوصاف پر بھجنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ ظاہر کی خوبصورتی ایک سراب ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں کمسٹاپ بقیعة تجسبہ الظن ان ماء حتی اذا جاء ک لکھ مجد ک شیدئا۔ اس کی مثال چٹیل بیابان کے سراب کی ہے جس کو ایک پیاسا پانی تصور کرتا ہے لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو کچھ بھی اس کو میسر نہیں ہوتا، برخلاف اس کے معنوی خوبیاں اور باطن کے کمالات پائیدار چیز ہیں اور جس عشق اور دلدادگی کا باعث جمالِ باطن ہو اس کا عمر بھر قائم رہنا یقینی ہے لیکن جس عشق اور محبت کا محرک ایک عارضی اور زوال پذیر چیز ہو (جمالِ ظاہر مراد ہے) اس کا قائم رہنا معلوم۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر ایک شخص کی بیوی یا تو اس کے لئے جنت ہوتی ہے یا دوزخ ہے

زینہ راز قرین بد زہنار وقتنا رہنا عذاب النار

میری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نیک اخلاقیت و وہ صفات شریفہ الاصل بنیو
اور عالی ہمت شوہر چاہتی ہوں اگر تم میں یہ اوصاف موجود ہیں تو میرے لئے آنکھوں کا
نور اور دل کا سرور ہو۔ اور میں عمر بھر دل و جان سے تمہاری مطیع فرماں رہوں گی۔
بصورت دیگر مجھ سے طمع قطع کر لیجئے۔ شوہر کو بھی چاہئے کہ وہ اپنی مخطوبہ میں ایسے ہی
معنوی کمالات کا طالب ہو۔ کیوں کہ ایسی ہی بیویوں کا ملنا مشکل ہے۔ ورنہ کھانا پکانا
اور پکڑے سینے والی چھوکر یاں تو چند ٹکے دیکر بھی گھر میں ڈالی جاسکتی ہیں، اس کے
بعد فاضل مصنف نے بعینہ اسی تقریر کو مخطوبہ کی زبان سے عربی نظم میں لکھا ہے۔ ایک
تو مضمون کی بے ضرورت تکرار۔ دوسرے ناظرین جانتے ہیں کہ نظم کا ترجمہ شریعتاً
بہت ہی پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس کا ترک کر دینا ہی مناسب معلوم ہوا۔ مترجم)

چھٹی فصل (سفر کے دیگر حالات)

اس کے بعد تاجر نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور دو نو قریب کے ایک باغ میں ٹہلنے
لگے۔ کیونکہ ابراہیم کی تیز فہمی۔ خوش بیانی اور خوش اخلاقی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی
اس آئنا میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتیں رہیں اور بالآخر اس تاجر نے ابراہیم کے سامنے
اپنا حال اس طرح بیان کیا :- میں ترکوں کی قوم سے ہوں۔ مدتوں اطراف عالم میں سفر
کیا اور اب ملک ایران میں شہر اصفہان کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ ملک شام میں میرا آنا
تجارت کی تقریب سے ہوا اور جوں ہی میرا مال فروخت ہو جائے میرا ارادہ گھر چلے جانے
کا ہے۔ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر طرح سے حصول

مقصود میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے لئے بیوی تلاش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نوجوان ابراہیم کو کامیابی کی جھلک نظر آئی اور حضرت علیؑ کا قول اس کو یاد آیا کہ جب کسی نے تم سے پہلے کوئی احسان بھی نہ کیا ہو اور تمہارے دل میں بے ارادہ اسکی محبت ڈال دی جائے تو سمجھ لو کہ اس کو دوست بنانے میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر تم کو کسی کی طرف ایذا نہ پہنچی ہو اور تمہارے دل میں قدرتی طور پر اس سے نفرت پیدا ہو تو یقیناً اس سے تم کو شر پہنچے گا اس سے بچو، اسی طرح آل حضرت صلعم کی ایک حدیث ہے۔

الامراض جنود مجذبة فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔
(عالم غیب میں) روجوں کو ایک لشکر کی صورت میں جمع کیا گیا۔ جن جن روجوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ان کے آپس میں (اس دنیا میں بھی) اُلفت ہو گئی۔ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بہ نظر استنکار دیکھا ان کے آپس میں اختلاف ہی رہا۔ بالفاظ دیگر باہمی اُلفت اور اتحاد مناسبت ازنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس نے تاجر مذکور کے ساتھ رہنا سہنا پسند کیا اور اسی کی صحبت میں اپنے دن کاٹنے لگا۔ آپس میں میل جول رکھنے سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے اور مال تجارت کے معقول نفع پر فروخت ہونے کے بعد دونوں احباب نے خوشی خوشی اصفہان کا راستہ لیا۔

منزل مقصود کو پہنچ کر چند دن آرام کیا اور جب دونوں آپس میں خوب گھل گئے تو ایک دن تاجر نے ابراہیم سے کہا میں نے تم کو اس غرض کے لئے رفیق سفر بنایا کہ تمہارا اخلاق کا جائزہ لوں۔ سفر میں انسان کے گُن کھل جاتے ہیں اور اس کے اندرونی پوشیدہ جذبات منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ سفر کے معنی عربی میں کھولنے کے ہیں اور اسی مناسبت سے سفر کا نام سفر رکھا۔ علم النفس (سائیکا لوجی) کا اصول ہے کہ مصیبت پیش آنے پر

اخلاق کا امتحان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ سفر میں ایسے مواقع اکثر پیش آتے ہیں السفسر
 قطعة من العذاب حدیث نبوی ہے۔ میں تمہارے اخلاق کا امتحان لے چکا اور
 مجھے تمہارے اخلاق جمیلہ کی بابت پورا اطمینان ہو گیا ہے۔ میری ایک فوجان لڑکی ہے
 جو علم اور ادب کے زیور سے آراستہ ہے اور اس نے ہر ایک علم سے بہرہ دانی حاصل کیا ہے۔
 تم جانتے ہو کہ ترکی سلطنت علم و فضل کا مرکز ہے اور وہاں کے مرد و زن عموماً تعلیم یافتہ ہوتے
 ہیں۔ اسی ماحول میں اس نے تربیت پائی۔ اور جب ہم اس ملک کو چھوڑ کر ایران میں آئے
 تو اس کا محبوب ترین شغل مطالعہ کتب تھا۔ اس کو کبھی تمہاری طرح عجائبات قدرت اور
 اسرار کائنات کے علم حاصل کرنے سے شغف ہے۔ اور اگرچہ بڑے بڑے تاجر۔ امیر اور مالدار
 اصحاب سیر و امداد بننے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے لئے ایک ایسا شوہر چاہتی ہے جو اس
 کا ہم مذاق ہو۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی عزت علم ہے۔
 میں نے تمہارے ظاہر و باطن کو ابھی طرح پرکھ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کی
 نظر میں ضرور چو گے اس لئے میں نے تمہارے سامنے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر دیا ہے۔
 آگے تمہیں اختیار ہے۔ جو کچھ میں نے تم سے اپنی لڑکی کی بابت کہا تم دوسرے لوگوں کو
 دریافت کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور یہ خوشگوار مجلس
 یہیں پر ختم ہوئی۔

ساتویں فصل

(ابراہیم کا تاجر کی لڑکی سے علمی مسائل دریافت کرنا)
 (عجائبات قدر پر غور کرنا اسی کے ضمن میں آتا ہے)

ابراہیم نے مرید اطمینان کے لئے تاجر کے دوستوں۔ پڑوسیوں اور اہل محلہ سے

اس کی لڑکی کا حال دریافت کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر اس کی تعریف کی۔ جمال صوبہ
 میں اس کو بے فیض بتایا اور حین سیرت میں اس کو یکماتے روزگار بیان کیا۔ سب نے
 یہی کہا کہ علوم اور آداب میں اس کا ثانی نہیں۔ امور خانہ داری میں اس کو مہارت حاصل ہے
 اور دستکاری میں کامل دسترس رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے باپ سے اجازت
 طلب کی کہ وہ اس سے بالمشافہ بعض علمی مسائل دریافت کرے۔ اس نے خوشی سے
 اجازت دی اور دن میں ایک خاص وقت اس بات کے لئے مخصوص کیا۔ چنانچہ ابراہیم
 مردانہ میں بیٹھ جاتا اور لڑکی زنا نہ مکان کے ایک کمرے میں آکر بیٹھ جاتی۔ پنج میں صرف
 ایک پردہ حائل ہوتا اور اسکی بہنیں اور سہیلیاں بھی اس کے ساتھ ہوتیں۔ اس کے بعد
 مختلف علمی مباحث پر گفتگو شروع ہوتی۔ ایک دن اس کا والد اس علمی مناظرہ سے لطف
 اندوز ہونے کے لئے حاضر ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ لڑکی اس کو دیکھ کر حشمت گئی ہے
 تو پھر وہ اس مجلس میں شریک نہیں ہوا۔ الغرض ابراہیم مختلف علوم متداولہ مثلاً توحید
 تصوف۔ فلسفہ۔ فقہ اور آداب اللغۃ کے اصول اور مسائل اس سے دریافت کرتا۔ عجائبات
 قدرت کے متعلق اس سے سوال کرتا اور یہ کہ علماء عصر نے کونسی نئی حقیقیں معلوم کی ہیں اور
 اسرار کائنات کے اسباب و علل کی بابت انھوں نے کون سے نظریے قائم کئے ہیں۔ ان
 سوالات کا جواب سن کر اس کو خوشی ہوتی اور دل ہی دل میں کہتا ہے

کنہ جنس باہجنس پرواز کبوتر باکبوتر باز با باز

دو دنوں نے علوم قدیمہ کی تحصیل کی تھی۔ منتقدین کی موٹنگا فیوں پر ان کو عبور تھا۔ اور دونوں
 علوم جدیدہ مروجہ یورپ پڑھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے استخراج سے ان کو جو ملکہ
 حاصل ہوا تھا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق تھا کہ ھَرَجَ الْحَمِیْنِ یَلْقَیَانِ بَیْنَهُمَا

بَوْنَرَحٌ لَا يَبْعِيَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْ لَوْ وَالْمَرَجَانُ = دونو دریاؤں کو اس نے
 ملا دیا جن کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر
 دست درازی نہیں کر سکتے۔ ان دونو کے امتزاج سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔
 یہاں بھی علوم قدیمہ کی موثر گافیاں اور دقیق نظر علوم جدیدہ کے مبنی بر تجربہ و مشاہدہ
 اکتشافات کے ساتھ مل کر وہ نکتے پیدا کرتے جو اہل ذوق کے نزدیک موتی اور مرجان
 سے کم قیمت نہیں تھے۔ سب سے پہلا سوال ابراہیم نے مستقبل کی مخطوبہ سے یہ کیا کہ
 علوم میں کونسے علم سے تم کو زیادہ دلچسپی ہے۔ کونسے علم کے مطالعہ سے تم کو زیادہ سرور حاصل
 ہوتا ہے اور وہ کونسا علم ہے جس کو تم اپنی تنہائی کا مونس خیال کرتی ہو۔ اس نے کہا
 میرے دل کی خوشی قدرت الہیہ کے عجائبات اور اسکی صنعت کی باریکیاں معلوم کرنے
 میں ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو ہم دریائے بے پایاں اور بحر بے کراں کہہ سکتے ہیں
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات حد و حساب سے باہر ہے اور ان کے اسرار اور حکمتیں
 دریافت کرنا انسان کے محدود علم سے بالاتر۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
 أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمْدٌ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ = اگر وہ تمام درخت جو روئے زمین پر ہیں قلیں ہوں اور سات ہند
 اس کی سیاہی۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی معلومات ختم نہ ہوں۔ بے شک وہ غالب ہو
 (اسکی قدرت کے مظاہر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا) اور بڑی حکمت والا ہے ہر ایک چیز
 میں اس نے متعدد حکمتیں ودیعت رکھی ہیں اور ان پر حاوی ہونا آسان نہیں) مترجم
 یہ کوئی مستقل جداگانہ علم نہیں بلکہ ہر ایک علم میں ایسی باتیں ملتی ہیں جن پر غور کرنے
 سے باری تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں۔ علم فلک (اسٹرونومی) علم جغزیہ

علم طبقات الارض (جیالوجی) علم تشریح (اناٹومی) علم حیوانات (زوالوجی) علم نبات اور علم معادن وغیرہ سب میں بکثرت ایسے حقائق ملتے ہیں جن کو پڑھ کر آدمی اس کی قدرت کاملہ کی باریکیاں۔ اس کی عظمت اور اس کی حکمت کا تصور حاصل کر سکتا ہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں میری عادت تھی کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے باپ کے ایک باغ میں جا نکلتی اور جب میں عالم علوی اور سفلی کی کائنات پر نظر کرتی۔ ان کے نظام پر غور کرتی اور قدرت نے جو باریک حکمتیں اس میں ودیعت رکھی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی تو مجھ کو ایسی لذت حاصل ہوتی کہ دنیاؤں میں فیہا کو فراموش کر دیتی اور مجنون عامری کے اس شعر کو اپنومطابق حال پاتی تھی

واخراج من بین البیوت العلوی احداث عنک النفس باللیل خالیاً
میں رات کے وقت آبادی سے باہر نکل جاتا ہوں تاکہ تنہائی میں اپنے دل ہی دل میں تم سے (اے میری محبوبہ!) بات چیت کرنے کی لذت اٹھاؤں، مجھے اس تنہائی کا بڑا شوق تھا خصوصاً جب اندھیرا چھا جاتا اور تاروں بھری رات اپنے پورے شباب پر ہوتی۔ اسی طرح جب بانسیم کے لطیف جھونکے باغ میں اٹھکھیلیاں شروع کرتے اور پرندے چہچہانے لگتے تو ان اوقات میں میں اپنے دل میں ایک طرح کا جوش اور ولولہ محسوس کرتی اور صنعت ہائے باری عز اسماء کے دقائق پر غور کرنے میں ابھی طرح جی لگتا۔ مجھے مجنون عامری کی یہ بیت بار بار یاد آتی اور میرے دل پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا تھا۔ یہ شعر اس کے ایک طویل قصیدے اور غالباً اس کا بیت القصیدہ ہے۔
میں نے کسی کتاب میں ایک عالم کا یہ قول پڑھا ہے کہ اس بیت میں مشاہدہ جمال قدرت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ قول پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے

باری تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مدیہ شکر پیش کیا کہ میری رائے ایک عالم کی رائے سے موافق ہے۔“

جب وہ خاتون اس قسم کی تقریر کرتی تو ابراہیم کا چہرہ شگفتہ ہو جاتا کیونکہ اس کے یہ خیالات اور جذبات ابراہیم کے خیالات اور جذبات کے مطابق تھے۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر کائنات کا علم اس غرض سے حاصل کیا جائے کہ وہ خالق تعالیٰ کی صفات کمال کا آئینہ ہے تو اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا یہی تو ایک بحر بے کراں ہے مختصر عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** = میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات دن ہیں آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ **(قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا لَّيْلٍ وَالنَّهَارِ مِنَ الْوَحْمِ = خدائے مہربان کے بغیر اور کون ہے جو رات دن تمہاری حفاظت کرتا ہے)** جب آفتاب عالم تاب کے طلوع کا وقت قریب ہوتا ہے اور آفاق میں روشنی پھیل جاتی ہے تو ہر ایک حیوان میں جو اس سے ایک گھڑی پہلے نیشل میت کے تھایا یکا یک زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور وہ اپنے خالق کی رحمت اور عنایت سے تازہ دم ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمہ تن تحصیل رزق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دن بھر دوڑو دوڑو پھرنے سے تھک جاتا ہے۔ اس کے قوے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ طبعاً آرام کا متقاضی ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا ظہور ایک دوسری صورت میں ہوتا ہے یعنی آفتاب کی روشنی مدہم ٹپک رہا آخرو غروب ہو جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا دنیا پر چھا جاتا ہے اور عالم بھر پر ایک سکون کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تمام حیوانات اپنا اپنا سکن ڈھونڈتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں بسیرا لیتے ہیں۔ غریب لوگ جھوپڑیوں میں اور امیر لوگ محلات میں آرام کرتے ہیں اور سب

لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک خدائے تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ آؤگہ اور وہ سب کی حفاظت کرتا ہے وَلَا یُؤْذُہٗ حِفْظُہُمَا وَہُوَ عَلٰی الْعَظِیْمِۢمِ = آسان اور زمین کی حفاظت کا اس پر کچھ بھی بوجھ نہیں پڑتا۔ وہ بہت بڑی شان والا ہے پھر جب ایک مقررہ وقت کے بعد پچھلے دن کی تکان دور ہو کر اعضاء ظاہر و باطن میں ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر ایک جاندار جس میں انسان بھی شامل ہے از سر نو اس سلسلہ سعی و اجتہاد کے قابل ہو جاتا ہے جو قدرت نے ازل میں اپنی حکمت کاملہ سے اس کے لئے لازم ٹھہرائی ہے تو پھر دوبارہ سورج طلوع ہو کر کل کی سی کیفیت ظہور میں آتی ہے اور اس طرح یہ نظام ایک عینتہ قاعدے پر چلتا رہتا ہے۔ دنیا کو ایک تاریک گھر سمجھ لیں تو سورج اس کا چراغ ہے۔ جب اور جس وقت تک اسکی ضرورت رہتی ہے اس کو روشن رکھا جاتا ہے لیکن جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو ڈھانک لیا جاتا ہے (یا بالفاظ صحیح تر اسکو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں لوگ اسکی ضرورت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو ایک گھر سے تشبیہ دیں تو اس کے مختلف ممالک اس کے کمروں کے ہیں) ہاں جب رات کی پرسکون کیفیت عالم پر چھا جاتی ہے تو اہل محبت و عرفان کے لئے یہ ایک عجیب موقع ہوتا ہے کہ تمام مشاغل اور عوائق سے یکسو ہو کر اپنے خالق تعالیٰ کے مشاہدہ جمال قدرت میں بدل و جان مشغول ہوں۔ اس عالم استغراق میں ان کو سوائے ایک ذات اقدس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی (اسی کو اہل معرفت توحید شہودی کہتے ہیں)۔ لَیْسَ الْمُلُکُ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ = آج کس کی بادشاہی ہے ؟ ایک ہی غالب و برادرست خدا کی اگرچہ ظاہر میں علماء اسکو قیامت کے دن کا واقعہ بتاتے ہیں لیکن یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے اس دنیا میں بھی اس کا جلوہ عیاناً دیکھ سکتے ہیں

ولو کبرق خا طیف = وہ اس شہود اور تجلی کو حاصل کرنے کے لئے سنت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجید کے مطابق نماز تہجد میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ نماز معبود مطلق کے ساتھ مناجات کا ذریعہ ہے اور خصوصاً تہجد کی نماز عابد اور معبود کے درمیان رفع حجب کا بہترین وسیلہ ہے۔ اسے ہمارے خدا! ذوالجلال والا کرام! بے شک تو نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ جو تیرے پتے بندے ہیں ان کے دل تیرے لئے خشوع اور خضوع سے بھرے ہوئے ہیں اور زبان سے وہ تیری حمد و ثناء کے گیت گاتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی بولی میں تجھی سے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں اور تیری یاد ان کے لئے خشکی چشم کا باعث ہے۔ تو ہی ازلی ابدی ہے۔ تو ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ ہر ایک مخلوق تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر ایک تیری رحمت میں غمور اور تیری نعمتوں سے معمور ہے۔ تمام کائنات کا پیدا کرنا اور ایک حقیر مخلوق کو نیست سے ہست کرنا تیری قدرت میں کیسا ہے۔ تو ہی دیکھنے والا سننے والا ہے۔ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں طور پر جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قطعہ کس قدر حقیقت کا منظر ہے۔

اے برتر از خیال قیاس گمان و دہم دہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

دفعہ تمام گشت و بیاں ہر سید عمر ما بچناں در اول و صف تو ماندہ ایم

اسلام نے اسکی یہ تقریر بہت پسند کی اور پھر کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے

کہ کائنات عالم کا علم کمالات نفسیہ یا بالفاظ دیگر اخلاقی عالیہ کی طرف انسان کی دہنائی کرتا ہے۔ اس نے کہا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِيْ الْاَبْصَارِ (یہ شک جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں ایک بڑا سبق ہے)۔ ہر ایک عقلمند جب اس دنیا پر

عجرت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کو اس سے ایک بڑا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے مثلاً جب وہ سوچ چاند ستارے دیکھتا ہے اور ان کی نورانیت پر غور کرتا ہے تو اس سے وہ یہ سبق اخذ کرتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ غذا کم کھاتا ہے اور سنت وضو اور غسل کی پوری پوری پابندی کرتا ہے ہر ایک نماز کے لئے وضو کرنا۔ کم از کم ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا۔ نیز اجتماعات کی تقریب سے بہاد ہو کر صاف سحرے کپڑے پہننا پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے، اپنے سینہ کو کینہ اور حسد کو پاک رکھتا ہے۔ لوگوں سے محبت اور ہمدردی کا سلوک کرتا ہے اور دوست دشمن کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ عترہ (جو سب سے محلقہ کے شعرا میں سے ہے) کہتا ہے

لَا يَحْمِلُ الْحَقْدُ مِنَ تَعْلُوْدِ الْقُرْبِ وَلَا نِيَالِ الْعِلْمِ مِنْ طَبَعِ الْغَضَبِ

بلند مرتبہ اور بلند نش انسان اپنے دل میں کسی کے لئے کینہ نہیں رکھتا ہے۔ اور جس کی طبیعت میں غصہ ہو وہ مراتب عالیہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ان صفات کی بدولت اس کے فیض سے سہی یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ جس طرح سوچ کی روشنی سب کے لئے برابر سامانِ راحت ہے۔ تم نے کلام مجید میں یہ آیت پڑھی ہوگی جس میں علیؑ علیہ السلام منکرین کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيَّمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس نے رباری تعالیٰ نے مجھ کو برکت دی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں لوگ میرے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے ہیں۔ اور اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ ایسا شخص ہمیشہ ہر لحاظ میں ہوتا ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا۔ سوچ چاند و تاروں کا علم حاصل کر کے آدمی کو اور کونسا سبق ملتا ہے۔ اس نے کہا وہ دیکھتا ہے کہ سوچ چاند ستارے مطیع اور غیر مطیع کو یکساں روشنی دیتے ہیں اور نہ تو اس کا

معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ کسی کے اظہارِ تشکر کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کامل وہی ہے جو اپنے میں یہ اوصاف پیدا کرے (یا اپنے میں یہ اوصاف رکھتا ہو)۔ درحقیقت اس کا کمال نمونہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات مبارکہ ہیں۔ دوسرے درجہ پر بعض کاملان اُمت کو بھی اُہنی کے اتباع سے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ جملہ انبیاء تبلیغ کرتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لائے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ إِلَّا عَلَىٰ سَرِِّ الْعَالَمِينَ = ہم تم سے اس کا کچھ بھی معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہمارا اجر خالق عالم ہی دے گا۔“ سورہ دہر میں بعض ابراہیمیت کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں۔ اِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نَزِيدُكُمْ جَنَآءَ وَلَا نُنْكَسُكُمْ = ہم تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے لئے یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں تمہارے شکر کی ضرورت ہے۔“ جس نے کائناتِ علویہ کی اس رمز کو دریافت کر لیا اسکی تمام حرکات سکنت خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہوتی ہیں نیز اس قسم کا انسان اپنا کوئی ربا کچھ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے وقت عزیز کو فوائدِ علیہ اور کمالاتِ ادبیہ (یعنی اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ) کی تحصیل میں صرف کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ تمام اجرامِ علویہ دن رات مقررہ نظام پر چل رہے ہیں کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ علیٰ ہذا القیاس اس کے ہر ایک عمل کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ اس کے پیشِ نظریہ بات ہوتی ہے کہ سورج کے پائندہ نظام ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر صبح ہوتی ہے اور مقررہ وقت پر شام ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند کے ایک معین طریقہ پر گھٹنے بڑھنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ چمکنا اور سال بنتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی اپنے اعمال کو ایک خاص نظام کے ماتحت

بجالاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہر ایک کام اپنے مقرر وقت پر انجام نہیں پائے گا تو اس کے نظام حیات میں یقیناً خلل رونما ہوگا اور اس کا وقت عزیز ضائع ہوگا آنحضرت صلعم نے اوقات مبارک کو مختلف اعمال و مشاغل کے لئے تقسیم کر رکھا تھا اور ہر ایک عمل اپنے مقررہ وقت پر انجام پاتا تھا۔ (شفائے تباہی عیاض اور دوسری کتب سیرت میں یہ مذکور ہے)۔ دنیاوی امور کے منظم کرنے کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر ایک عمل کے لئے جداگانہ وقت مخصوص ہو چنانچہ منظم حکومتیں اسی قاعدہ پر چل رہی ہیں اور ان کے ہاں جلد امور ہمہ وغیرہمہ کے لئے ٹائم ٹیبل اور پروگرام ہوتے ہیں۔

مجموعہ ان اسباق کے جو اس نظام کو دیکھ کر اخذ کئے جاسکتے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ہر ایک بات اور ہر ایک عمل کی بنا حکمت پر ہو کوئی عمل عبث اور بغیر کسی صحیح مقصد کو پیش نظر رکھ کر نہ کیا جائے، اور ہر ایک بات اور ہر ایک عمل میں عدل اور انصاف پر کاربند ہونا چاہئے۔ بالفاظ دیگر ہر ایک کام اس کے مناسب موقع پر کیا جائے اور وضع الشیء فی غیر محل یعنی کسی بات کو بے محل اور بے جا طور پر کرنے کا مرتکب نہ ہو۔ نوشیرواں بادشاہ سے کسی نے دریافت کیا تمہاری سلطنت کی تکمیل اور استحکام کا باعث کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمین اور آسمان کے نظام کو بنظر غور مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسکی بنا عدل پر قائم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سلطنت کا قیام بجز اس کے ناممکن ہے کہ ملک الملوک یعنی باری تعالیٰ ہی کے قانون اساسی پر عمل کیا جائے، خود اسی نے اپنے کلام پاک میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ اسکی تدبیر ملک و ملکوت کی بنا عدل پر قائم ہے۔ اور اس کے ملائکہ مقربین اور علماء ربانین بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لئے وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْمَنَّانُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِإِقْسَاطٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ = اللہ تعالیٰ خود اور اس کے ملائکہ اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا خالق معبود نہیں۔ وہ عدل پر قائم ہے بے شک اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ وہی غالب ہے (ہر ایک بات پر قادر ہے) اور حکمت والا ہے (اس کا ہر ایک فعل مبنی بر حکمت ہے) کچھ شک نہیں کہ جس کو حقیقت اشیاء کا علم حاصل ہو وہ قطعاً جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک و ملکوت کی تدبیر عدل اور حکمت کے ساتھ فرماتا ہے یعنی اس کا ہر ایک عمل مبنی بر عدل اور مبنی بر حکمت ہوتا ہے چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات میں سراسر عدل اور حکمت نظر آتی ہے۔ اور اگرچہ ہر ایک چھوٹی بڑی بات میں عدل اور حکمت کا مشاہدہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو اس کا تفصیلی علم نہیں ہو سکتا تاہم اس کے ملائکہ مقررین اور علماء ربانین ایک بڑی حد تک اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں اور یہ دونوں صفات عالیہ (عدل اور حکمت) انکو اللہ تعالیٰ کے ہر ایک تصرف اور ہر ایک فعل میں جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وہ اُس وقت اشیاء اور اُن کی حقیقت کو جانتا تھا جبکہ زمین و آسمان اور بر و بحر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مصنف (جوہری طنطاوی) کہتا ہے ہم اس رسالہ کے بعد جس کتاب لکھے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جس کا نام میزان الجواہر تجویز کیا گیا ہے اس کا موضوع انہی باتوں پر روشنی ڈالنا ہے یعنی یہ کہ باری تعالیٰ کا ہر ایک تصرف اور اس کا ہر ایک فعل عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔

اس کے بعد اُس خاتون نے کہا۔ کائنات کے نظام پر غور کرنے سے ایک یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ دن کو سونے سے احتراز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات ہی کو سکون اور آرام کے لئے پیدا کیا اور دن کی تخلیق اعمال نافذ کے انجام دینے کے لئے ہے فرماتا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ = اس نے رات کو اس لئے پیدا کیا کہ تم اس میں آرام کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا = ہم نے رات کو لباس کی طرح پردہ پوش بنایا اور دن کو تحصیل معاش کا وقت مقرر کیا۔ حاذق علماء اس نظر کے کی تائید کرتے ہیں اور تجربہ سے بھی اسکی تصدیق ہوتی ہے کہ دن کو سونا مضر صحت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو شخص تہیہ پڑھا کرتا ہے وہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے قیلولہ کر لیا کرے (قیلولہ دوپہر کی نیند کو کہتے ہیں)۔ ابراہیم مصری نے کہا: معزز خاتون! تم نے اپنی تقریر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ انسان کو تمام صفات مقدسہ کا اتباع کرنا چاہئے اور چونکہ وہ حکیم ہے (اس کا ہر ایک فعل ایک حکم بنا پر قائم ہے) اس لئے انسان کو بھی اپنے افعال میں حکیم ہونا چاہئے۔ یکس طرح ؟ اس نے کہا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہیں کچھ کہنا چاہئے جہاں کچھ کہنا مستحسن معلوم ہوتا ہو اور جہاں نہ ہونا مصلحت پر مبنی ہو وہاں پر خاموش رہے۔ الغرض اس کے تمام حرکات سکناات کسی حکمت پر مبنی ہوں کسی مصلحت اور مفید مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی کام انجام دے۔ اور اس کا کوئی فعل اور عمل عبث اور بے معنی نہ ہو۔ کیونکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے زمین و آسمان یا بالفاظ دیگر عالم بالا اور عالم اافل میں ایک ذرہ بھی عبث اور باطل نہیں پیدا کیا گیا اس لئے جو کوئی بھی اس اصول کی مخالفت کرے گا وہ جاہل اور فاسق ہوگا۔ ابراہیم کی زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ = اے ہمارے خدا! تو نے یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے۔ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اور بھی اس قسم کی آیتیں کلام مجید میں بکثرت وارو ہوئی ہیں مثلاً وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذُرِّيَّتُكَ الْإِنسَانُ

كَفَرُوا = ہم نے آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ کافروں ہی کا خیال ہے کہ یہ کائنات یوں ہی پیدا ہوئی ہے اور اسکی بنا حکمت پر نہیں۔ ”یہ بھی ایک معلوم بات ہے اور جملہ حکماء اور فضلا اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان میں جتنی صفات محمودہ ہیں ان کا درجہ فضیلت اعتدال پر قائم رہنے کے ساتھ مشروط ہے افراط اور تفریط دونو حالتیں مذموم سمجھی جاتی ہیں مثلاً فیاضی ایک قابل تعریف وصف ہے لیکن اس میں حد سے بڑھ جانا اسراف ہے اور اگر جائز طور سے صحیح مصرف پر خرچ کرنے سے پہلو ہتی کی جائے تو یہ حالت تفریط ہے جس کو بخل کہتے ہیں۔ اسراف اور بخل دونو مذموم ہیں اور فیاضی یا سخاوت جو قابل تعریف وصف ہے ان دونو کے درمیان ہے۔ اسی طرح تواضع ایک محمود وصف ہے جس میں افراط یعنی حد سے بڑھ جانا آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے (بہر حال اپنی خود داری کا قائم رکھنا لازم ہے) اور اس میں کوتاہی کرنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے (جس نے شیطان کو ابداً ملعون کر کے چھوڑا)۔ علیٰ ہذا القیاس شجاعت ایک وصف محمود ہے لیکن بشرط اعتدال۔ اس میں بھی افراط اور تفریط مذموم سمجھے جائیں گے۔ شجاعت اور اقدام میں افراط کا نام ہے ہتور۔ اور تفریط کو صبن یا بزدلی کہتے ہیں۔ بہر کیف حضرت رسول اکرم صلم کا یہ قول کہ خیر الامور وسطہا تمام اخلاق فاضلہ اور دیگر امور میں قانون اساسی ہے اور منجملہ احادیث جوامع الکلمہ۔ ابراہیم نے کہا تم نے کبھی اس دعائے ناثور کے مضمون پر بھی غور کیا ہے کہ سَابِنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ۔ اس نے کہا میں ایک دن شام کی نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اِن الفاظ پر غور کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ تمام عوالم انسان کی خدمت یا بالفاظ دیگر اسکی ضرورت پورا کرنے میں مشغول

ہیں۔ آسمان کو دیکھو تو اسی سے زمین پر بکثرت نازل ہوتی ہیں دُاؤ ہری سے بارش آتی ہے جس پر موالیدِ ثلاثہ کی زندگی قائم رہنے کا انحصار ہے۔ اور سورج ہی کی روشنی اور حرارت ان کی نشو و نما اور قیامِ حیات کا باعث ہے زمین ان کے لئے کھیتی اور میوہ دار درخت اور گاتی اور ان کی تمام حاجات پورا کرنے کا سامان ہم پہنچاتی ہے کثرت سے ایسے غیبی اسباب بھی ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں لیکن انہیں کی بدولت ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ سَابِنَا لَكَ الْحَمْدُ الخ میں اپنی باتوں کی تصریح ہے اور ان کو حمد و ثناء کا موجب ٹھہرایا ہے۔ کتنا جامع اور پرمعنی کلام ہے! الغرض انسان کے ارد گرد جتنے عوالم ہیں وہ سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تب ہی ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ تَعَدَّ وَاغْنَمَهُ اللَّهُ لَا تَحْصُوهُمَا = اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کر کے لگو تو ہرگز ان کا شمار نہ کر سکو، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُوهُمُ كَفَارًا = بے شک انسان (عام طور پر) ظالم اور ناپاس ہوتا ہے۔

ابرو بادوسہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکفت آری و بہ غفلت بخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف بنا شد کہ تو فرمان بربری
ابراہیم نے کہا: کسی چیز کے پیدا کرنے میں جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں قدرتِ کاملہ نے ان سب احتمالات کے مطابق وہ چیز پیدا کی ہوتی ہے مثلاً تو والدِ تناسل میں چار صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی اولاد سب بیٹے ہوں۔ دوسرے یہ کہ سب بیٹیاں ہوں۔ تیسرے یہ کہ ملی جلی اولاد ہو بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں۔ چوتھے یہ کہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی۔ اب خراج میں واقعات پر نظر ڈالو تو یہ چاروں صورتیں نظر آئیں گی۔ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تَوَّاهِبُونَ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ الْبَنَاتِ وَرُجُوهُمْ ذَكَرُنَا

وَإِنَّا نَأْتِيهِمْ لَمِّنْ مِّنْ نَّيْسَاءٍ عَظِيمًا إِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ کی آیت کریمہ میں اسی مثال کی توضیح ہے۔ اُس خاتون نے کہا بے شک درست ہے۔ چنانچہ ایک اور مثال عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھ اطراف پیدا کئے ہیں جن کو ”جہاتِ مستہ“ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات کے سر ہمیشہ زمین کی طرف جھکے رہتے ہیں اس سے مراد ان کی جڑیں ہیں تاکہ وہ زمین سے اپنی غذا حاصل کریں۔ عام حیوانات کے سروں کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنے سروں کو چاروں طرف پھیر سکتے ہیں۔ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا سر اوپر کی جانب رہتا ہے۔ اس اختلاف میں ایک لطیف نکتہ ہے نباتات کا درجہ طبعاً سب سے نیچے ہے۔ حیوان اور انسان اس سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ حیوان کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کو نباتات پر حکومت دی گئی ہے۔ انسان ان دونوں سے بالاتر ہے اور اس میں استعداد رکھی گئی ہے کہ ترقی پا کر عالمِ ملائکہ میں شامل ہو سکے۔ ایک اور مثال سن لیجئے۔ کائنات کے متعلق ہم یہی چار احتمالات ذہن میں لاسکتے ہیں کہ یا تو وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہوگی یا نا فرمان۔ یا اس میں اطاعت اور معصیت کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔ یا کبھی اللہ تعالیٰ کی مطیع اور کبھی غیر مطیع رہے گی۔ اب خارج میں دیکھو تو ان چاروں اقسام میں سے ہر ایک قسم کی مخلوق تم کو نظر آئے گی۔ ملائکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہتے ہیں؛ شیطان کبھی اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ جمادیں یہ استعداد ہی نہیں رکھی گئی۔ انسان کبھی مطیع رہتا ہے کبھی اس کے احکام کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح کسی خط (لاین) کو تم تین طرح پر تصور کر سکتے ہو خط مستقیم۔ منحنی۔ اور منکسر۔ خارج میں تینوں قسم کے خطوط موجود ہیں۔ ابراہیم نے کہا بس اتنی مثالیں کافی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ

جو حال میں دریافت ہوتی ہو۔ اس نے کہا میں نے بعض علمی رسائل میں پڑھا ہے کہ قطب شمالی کے برفانی لمکوں میں ایک قسم کی گائے دیکھی گئی ہے جس کی آنکھوں پر قدرتی طبعی طور پر اس قسم کے چٹے پیدا کئے ہیں (اس کو نیچرل طور پر ایک ایسی عینک پہنائی ہے) جس کی وجہ سے وہ برف سے منعکس ہونے والے بینائی کو کھودینے والے شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے۔ کلام پاک کی یہ آیت عموم کے طور پر اس اکتشافِ جدید کو شامل ہے کہ
 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِالْقَدَرِ مَعْلُومٍ = ہمارے خزانے قدرت میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ لیکن اس کا ظہور ایک مقرر مقدار کے مطابق ہوتا ہے، جہاں اسکی ضرورت ہوتی ہے وہیں اسکو ظہور میں لایا جاتا ہے (جیسے کہ مندرجہ بالا مثال سے ظاہر ہے)۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور لطیف و خیر ہے۔

جب میں اپنے اساتذہ سے تحصیلِ علم میں مشغول تھی میں نے اُن سے ایک عجیب بات سنی تھی جو اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ مالکِ چین میں ایک نہایت خوبصورت چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے اور وہ نہر سے قطعاً خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ امرار کے گھروں میں خواتین اسکی پرورش کرتی ہیں اور آرائش کے لئے اس کو کنگن اور چوڑیوں کی بجائے ہاتھ پر پلیٹ لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اسکا سمیت سے خالی ہونا اور اسکی خوبصورتی اسکو محبت سے پرورش کرنے کے لئے غیبی سامان ہے۔ اسبابِ رزق اور سامانِ تربیت کی نوعیت میں بھی قدرت نے اختلاف رکھا ہے جس کی توضیح اسی کے بالمقابل ایک دوسری قسم کے سانپ کا حال سننے سے ہو سکتی ہے۔ یہ سانپ بھی اول لکھ کی طرح غیر زہر دار ہے لیکن جسامت میں بہت بڑا ہے۔ آٹھ دس گز تک اس کا طول ہوتا ہے اور کھجور کے درخت کے تنے کے برابر وہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ سانپ عموماً افریقہ اور

سودان میں پایا جاتا ہے اس کو انگریزی میں BOA کہتے ہیں۔ اس کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کی ہے۔ اوریوں کہیں گے کہ وہ اپنی خوراک بزور بازو حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی کھوٹوں اور ٹہرے بڑے بڑے پرانے درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتا ہے۔ اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی جائے پناہ کو نکل کر شکار کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور جون ہی اسکی نظر کسی شکار پر پڑتی ہے چھپرٹ کے اس کے جسم پر لپٹ جاتا ہے اور اس کو مروڑ کر اپنی غذا بنالیتا ہے چنانچہ ہرن ادریل گائے تک کو نگل جاتا ہے۔ انسان پر بھی حملہ کرنے سے دریغ نہیں کرتا جس چیز کو نگل لے وہ اس کے معدے میں جا کر ہضم ہو جاتی ہے۔ ان دو قسم کے سانپوں کے حصول رزق کے طریقوں پر غور کرو۔ اِن فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَبْصَارِ

آٹھویں فصل

شہد کی کھٹی اور اس کے عجائبات

استطراذ اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ نباتات میں بھی نرا اور مادہ ہوتے ہیں (نیک دل خاتون نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ عام طور پر اپنی گفتگو میں ”عجائبات قدرت“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بہتر ہوگا اگر آپ مجھ کو عجائبات کا مفہوم سمجھانے کی تکلیف گوارا فرمائیں۔ ابراہیم نے کہا۔ خدائے پاک تم کو تحصیل علم کا اور نہ مادہ شوق عنایت فرمائے۔ جب انسان کی عقل کسی بات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتی ہے یا اس کے اثر انداز ہونے کی کیفیت سمجھنے اور علت اور معلول میں باہم ارتباط پیدا کرنے سے آدمی کا ذہن عاجز آ جاتا ہے تو اس کو ایک قسم کی حیرانی پیش آتی ہے

اسی کو تعجب کہتے ہیں اور جن باتوں سے تعجب پیدا ہوتا ہے وہ عجائبات کہلاتی ہیں
 مثلاً جب انسان شہد کی مکھڑوں کا چھتہ دیکھتا ہے بشرطیکہ پہلے اس کو نہ دیکھا ہو اور پھر
 اس کے مسدس خانوں کی ساخت پر غور کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جو
 مکھڑیاں اس کو بناتی ہیں وہ ایک کمزور بے سمجھ مخلوق ہے۔ اسکی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک
 کمزور اور حقیر کھٹی اوزار اور آلات کو استعمال کئے بغیر کس طرح یہ خانے بنا لیتی ہے جس کو
 ایک ماہر انجینیر بھی شبہل تیار کر سکے گا۔ اس کھٹی میں اتنی سمجھ کہاں سے آئی کہ وہ ان خانوں کو
 نہایت باریک جھٹی سے ڈھانپ دے تاکہ چاروں طرف سے شہد کو موم گھیرے رہے
 اس طرح نہ تو اس کو ہوا خشک کر سکتی ہے اور نہ ہی چوہا وغیرہ اس سے چوری کر سکتا ہے۔
 اسکی مثال ایک سرسبز شے کی ہوتی ہے جس میں ہر طرح سے شہد محفوظ رہتا ہے۔ ایسی
 باتوں کو ہم عجائبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات عالم اسی قسم
 کے عجائبات پر مشتمل ہے لیکن چونکہ بچپن میں آنکھ کھلتے ہی انسان یہ سب چیزیں دیکھنے
 لگتا ہے۔ عقل اور سمجھ کا ظہور اس میں بالندرج ہوتا ہے۔ اور جب اسکی سمجھ میں کچھ بچتی
 آتی ہے تو اس وقت وہ اپنی خواہشات پورا کرنے اور دنیا کے وہندوں میں اس قدر
 مصروف ہو جاتا ہے کہ اسکو حقایق اشیاء پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ نیز ان تمام
 اشیاء سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور ان تمام مظاہر قدرت کو جو اس کے سامنے جلوہ گر
 ہوتے ہیں معمولی روزمرہ کی چیز سمجھ کر ان پر غور کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے وہ
 ان کو عجائبات خیال نہیں کرتا۔ (انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز روزمرہ کے مشاہدے
 میں آتی ہو چاہے وہ کتنی ہی پر حکمت اور پرمعنی ہو اس کو وہ ناقابل التفات سمجھتا ہے)
 البتہ جب دیکھی بھالی ہوئی اشیاء کے علاوہ کوئی عجیب الخلقہ حیوان مثلاً کوئی گائے

کا بچہ جس کے دوسرے ہوں یا چھٹا مانگیں ہوں) اس کے دیکھنے میں آتا ہے تو بے ساختہ سبحان اللہ موبہ نہ سے نکل جاتا ہے۔ باوجودیکہ روزمرہ ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے..... جو اس سے بدرجہا عجیب تر ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی پروا تک نہیں کرتا کَلَّا بَلَّغْنَا آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَمُنَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْحَقُّ عَنْهَا مَحْمُصُونَ = آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمحہ کی کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ موبہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔“

خاتون نے کہا۔ مسدس شکل کے خانے بنانے میں کونسی حکمت ہے۔ موم کس چیز سے بنتی ہے اور شہد کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ اکثر نباتات پر اٹنے کی مانند ایک سفید رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اسی سے موم تیار ہوتی ہے۔ مسدس شکل کو دوسری اشکال پر ترجیح دینے میں یہ حکمت ہے کہ سب اشکال میں شکل مستدیر یعنی گول شکل میں سمائی کے لحاظ سے بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ نیز شہد کی مکھیوں کی اپنی شکل بھی گول گول لمبوتری سی ہے اس لئے اگر وہ اپنے خانے مربع شکل کے بناتے تو ان کے کونے فضول طور پر خالی رہتے۔ گول خانے بنانے میں یہ خرابی ہے کہ ان کے باہر کی جانب خانوں کے درمیان فضول جگہ باقی رہتی ہے۔ مسدس شکل میں یہ خوبی ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کے جسم کے موافق ہے (کیونکہ مسدس شکل بھی تقریباً شکل مستدیر ہی خیال کی جاتی ہے)۔ اور خانے باہم اس طرح پیوستہ ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی باقی نہیں رہتی۔ الغرض ان حقیر مکھیوں کے چھتے کا نظام ایک مضبوط حسابی اصول اور میزانِ عدل پر قائم ہونے کے لحاظ سے چھوٹے پیمانہ پر زمین و آسمان کے نظام کا نمونہ اور مثال ہے۔ اس قسم کا میزانِ تمام دنیا کی کائنات میں عموماً اور چھوٹے بڑے حیوانات میں خصوصاً جاری و ساری ہے۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى = خدائے بزرگ اور برتری صفات کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور متبرک سمجھو جس نے (تمام کائنات عالم کو) پیدا کیا۔ ان کے لئے ہر طرح کا سامان درست کیا۔ اور یہ خدا وہی تو ہے جس نے (ہر قسم کے اسباب اور وسائل) مقدر فرما کر پھر ان کی طرف رہنمائی کی یعنی جس جس حیوان کو جس طرز پر زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا اسی کے موافق اسباب اور ذرائع اس کے لئے مہیا کئے۔ اور اسکو ہدایت فرمائی کہ کس طرح وہ ان اسباب اور وسائل کو استعمال میں لائے۔ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر تک سے یہ نکتہ پوشیدہ نہیں رہا۔ چنانچہ اس کے یہ اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں ۛ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْآفَاتِ طَبِيعَةِ الْبَقْلِ - بنے بیتہ فیہا علی راس کدیتہ + وکل امرء فی حرفة العیش ذو عقل یعنی گوہ بھی جانتی ہے کہ کہاں اس کو اپنا گھر بنانا چاہو جہاں وہ ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے طرز پر زندگی بسر کرنے کی سمجھ ہر ایک کو عطا کی گئی ہے ۛ مصنف علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو اپنی مجوزہ تصنیف میزان الجواہر میں زیادہ وضاحت سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ ابراہیم نے کہا اور شہد کی اصلیت اس آیت شریفہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ تُنُوكُنَّ مِنَ الْأَعْمَارِ فَاسْكِنِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا - يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ابھام کیا کہ تم پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں میں اپنے گھر بناؤ۔ پھر جا کر ہر قسم کے میوے کھاؤ (انکا پس چرو)

اور اپنے رب کے (بتائے ہوئے) راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کرو۔ انہی کھیتوں کے پیٹ سے مختلف رنگ کا شراب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے تندرستی ہے اور شفا ہے۔ بے شک جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے؟ اس آیت میں آنحضرت صلعم کو مخاطب فرمایا ہے بلکہ ہر ایک شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے اس کا مخاطب ہے۔ جو شہد کی کھئی کی صنعت اور اس کے چھتے کا لظام دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ اسکی عظمت اور اسکی رحمت اور حکمت پر استدلال کرتا ہے جس نے ایک حقیر مخلوق کو ایسا زبردست نظام قائم کرنے کی تلقین فرمائی۔ کس طرح تمام مکھیاں ایک ہی ملکہ کے تابع حکم ہوتی ہیں اور کس طرح انھوں نے آپس میں تقسیم عمل کیا ہے۔ چنانچہ ملکہ انڈے دینے کے لئے مخصوص ہے۔ تین ہفتوں میں وہ چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے۔ بعض مکھیتوں کی حیثیت عمال کی ہے یہ وہ مکھیاں ہیں جن میں نر مادہ کی تمیز نہیں)۔ پورے چھتے میں بیس ہزار سے تیس ہزار تک عمال ہوتے ہیں۔ انہی میں سے بعض دربان کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ اپنے چھتے کی مکھیتوں کے سوا دوسروں کو آنے نہیں دیتے۔ بعض کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انڈوں کی غور پر داخت کریں یا چھوٹے بچوں کی تربیت کریں یا چھتے کی تعمیر اور مرمت کا کام انجام دیں۔ بعض ان میں سے موم کے لئے مادہ جمع کرتی ہیں اور بعض ان میں پھولوں کا رس چوتی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو وہ چھتے میں پہونچ کر اگل دیتی ہیں۔ یہی شہد ان کے بچوں کی غذا ہے (جس پر انسان دست درازی کر کے اس کو اپنا لیتا ہے) شہد کی مکھیتوں کی ہر ایک جماعت جس کام کے لئے مقرر ہے اس کو نہایت تن دہی کے ساتھ بجالاتی ہے۔ ان سب کو ملکہ ہی کو

احکام ملتے ہیں اور وہ ان کی پابندی میں جان و تن سے دریغ نہیں کرتے۔ اس ملکہ کو عربی زبان میں یعسوب کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو اتم انخل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا جسم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسکی طبیعت حد درجہ کی صفائی پسند اور زلفا پسند ہے۔ اسکی رعایا میں سے اگر کوئی نجاست پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے حاملہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب اس کے حل کا زمانہ آتا ہے تو وہ چھتے سے نکل کر ہوا میں پرواز کرتی ہے اور کسی دوسرے چھتے کی نرمی کو اپنا شوہر بنا لیتی ہے۔ کیونکہ اگرچہ خود اس کے چھتے میں سینکڑوں نرم موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی ملکہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو اپنا شوہر بنا لینا وہ اپنی شان ملوکیت کے خلاف سمجھتی ہے جو نہ کھیا چھتے میں ہوتی ہیں ان کو ملکہ کے حاملہ ہونے کے بعد بے کاری کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بے ضرورت جگہ کی تنگی کا باعث نہ ہوں اور شہد کی بربادی کا موجب نہ ثابت ہوں۔ شہد کی مکھیوں کا یہ عمل قدما و مصر میں کے بادشاہوں کے عمل سے مشابہ ہے چنانچہ ان کا قافون یہ تھا کہ قوم کے بے کار اور بے عمل افراد کو زندہ نہ رکھا جائے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ باری تعالیٰ نے الہام کے طور پر ملکہ کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا ہے کہ اپنی رعیت میں سے کسی کو زوجیت کے لئے انتخاب کرنا اس کے شان ملوکیت کے خلاف ہے۔ اس کی مثال شرع اسلامی میں یہ ہے کہ کسی غلام کا اپنی مالکہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اندریں صورت بیوی اپنی مالکیت شان قرار رکھنے کے لئے حکمراں بننا چاہے گی۔ اور غلام یہ خیال کر کے کہ بغوائے الرجال قواموں علی النساء شوہر کو تفوق حاصل ہے اپنی حکومت جتایگا۔ اس سے نظام منزل میں یقیناً خلل پیدا ہوگا۔ اس لئے اس کا انسداد ضروری تھا۔ غور کا مقام ہے کہ ملکہ شہد

گو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کوئی خاص حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اپنی فطرت سے اس کو پسند نہیں کرتی اور اس سے احتراز کرتی ہے۔ لیکن انسان ظلوم و جہول ہونے کی وجہ سے خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے لہذا اس کو تنبیہ دینے اور خبردار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر ہمارے استاد شیخ حسین مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو ان چیزوں سے شروع کرتا ہے انسان کے لئے وہ انتہائی ترقی کی منزل ہے۔ قسم بخدا! یہ بھی جائے عبرت ہے کہ شہد کی زبکیوں کو جو کسی قسم کے فرائض انجام نہیں دیتے قتل کروایا جاتا ہے۔ اس سے یہ سبق اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خالق عزوجل نے کسی چیز کو عبث اور بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِآيَاتٍ حُسْنٍ ہم نے زمین اور آسمان کی کائنات اور ان کی درمیانی اشیاء کو ایسے ویسے پیدا نہیں کیا۔ ان کا پیدا کرنا حق اور حکمت پر مبنی ہے، تعجب ہے کہ انسان اس قسم کی حقیر مخلوق میں اس قسم کے عجائبات مشاہد کرتا ہے پھر بھی ان سے عبرت نہیں لیتا۔ اپنے اعضا را اور جو اس اور دیگر عطا یاؤں شریفہ کو جو قدرت نے اس کو بخشی ہیں تمہل اور بے کار چھوڑ دیتا ہے بلکہ اولڈا ان کو برے کاموں کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ ذٰلِكَ جو کل اس حقیر مخلوق یعنی شہد کی مکھی کو ایسے عجیب و غریب کارنامے ٹھہریں آتے ہیں جو کمال عقل اور فہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس لئے اس فطری تلقین کو ابہام اور وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے وَادَّخَلَ رَبُّنَا إِلَيْنَا الْخَنَزِيرَ شَيْئًا شَهَدٌ كِي كَمِيُوءِ كِي وَفِيهِمْ هِي اِيَكُ وَشْيٌ هُوِيَارُكِي كَهْوُولُ اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتی ہیں۔ دوسری قسم اہلی یعنی پالتو شہد کی مکھی ہیں جن کے لئے لوگ چھتے بناتے اور ان چھتوں میں ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں جو پہلے لکھی جا چکی ہے اپنی دو اقسام کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے شہد کی کھیتوں سے ایک اور بڑا کام لیتا ہے جس کو وہ غالباً نادانستہ طور پر انجام دیتی ہیں۔ اگرچہ نباتات کی ہزاروں بلکہ لاکھوں مختلف قسمیں ہیں لیکن سب انواع و اقسام میں نر اور مادہ کا فرق موجود ہے۔ ان میں بھی حیوانات کی طرح نر اور مادہ کے اختلاط سے تولید و ناسل ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت بعض نر اور بعض مادہ ہوتے ہیں اور جب تک مادہ درخت میں نر درخت کا پیوند نہ لگایا جائے وہ پھل نہیں دیتا۔ باقی نباتات میں اگرچہ نر اور مادہ کا فرق اس طرح نمایاں نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک پودا اور ہر ایک درخت تلقیح کا محتاج ہے یعنی یہ کہ اس کے مذکر کا مادہ تولید اس کے مؤنث کے مادہ تولید سے جب تک نہ ملے تب تک اس کا پھل لانا اور اس کی نسل کا آگے بڑھنا ناممکن ہے اب اس تلقیح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ایک بڑا حصہ اس تلقیح کا شہد کی کھیتوں کے ذریعہ سے انجام پاتا ہے۔ شہد ہی کی کھیتوں کو اپنی طرف کھینچ لانے کے لئے اکثر پودوں اور درختوں میں خوبصورت اور خوشبودار پھول لگتے ہیں جس کے خوشنارنگ اور تیز خوشبو کی کشش اور رہنمائی سے یہ کھیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ان پھولوں کا میٹھا میٹھا رس ان کے شہد کا مواد ہے جس کے طلب میں وہ دور دراز سفر کرتی ہیں اب یہاں پر اپنے تمام مطالب کو یکجا دیکھ کر وہ بے اختیار ان پھولوں کی طرف کھینچ کر چلی آتی ہیں اور جب اس کارس چوس کر اٹھنے لگتی ہیں تو اس پھول کا دقیق غبار (مادہ تولید) ان کے ننھے ننھے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور جب یہ کھیاں اسی قسم کے دوسرے پھول پر جا کر بیٹھی ہیں تو وہ غبار ان کے پاؤں سے جھڑک دوسرے پھول کے غبار سے (جو پہلے غبار سے ذکرت اور انوشت میں مختلف ہوتا ہے) مل جاتا ہے۔ اور اس طرح تلقیح کا عمل (بغیر اس کے کہ ایک پودا یا درخت دوسرے کے پاس جائے)

انجام پاتا ہے۔ یہ سارا عمل ایسے طریق پر انجام پاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
... کہ شہد کی مکھیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنے اور اپنے بچوں کی غذا کے لئے
ماری ماری پھرتی ہیں اور ادھر اس کے ضمن میں قدرت کا ایک اور بڑا کام انجام پاتا
ہوتا ہے۔ یہ سب خالقِ عالم مدبر کائنات کا حسن نظام ہے کہ حیوانات اور دیگر اشیا
کو حتیٰ کہ خود انسانوں کو ایک دوسرے کا سخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک اپنے خیال میں اپنی ہی
اغراض پوری کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختلف پہلوؤں سے
وہ دوسروں کے اغراض اور مطالب کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کے ان عجیب
غریب نظامات کو دیکھ کر ہم سبق لینا چاہتے ہیں اپنے رب کے لئے جس نے یہ تمام عجیب
کائنات پیدا کی اپنے میں خلوص پیدا کرنا چاہئے۔ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم
حیوان لا یعقل کی طرح علم اور احساس کے بغیر دوسروں کے سخر ہوں چاہئے کہ ہم اپنے
ہی علم اور ارادہ سے دوسروں کو فائدہ پہونچائیں اور اضطراب سے نہیں بلکہ اختیار سے
اپنی زندگی ان کے فائدہ کے لئے وقف کر دیں۔ ورنہ ہم میں اور حیوان یا جاد میں فرق
کیا ہوا۔ چونکہ شہد کی مکھیوں سے مفصلہ بالا اعمال جلیلہ ظہور میں آتے ہیں۔۔۔
اس لئے اس کا ذکر کلام مجید میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تَحَرَّجْ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا = ہر قسم کے میووؤں سے کھاؤ اور اپنے رب
کے راستوں پر بغیر کسی کلفت کے چلو، یعنی جہاں بھی جانا چاہو کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہوگا
اور جس پھول کا بھی رس جو سنا چاہو تمہیں اس میں کوئی دقت اور تکلیف پیش نہیں
آئے گی۔ اور جس طرح پھول کی مختلف قبیہں ہیں اسی طرح شہد کے بھی جدا گانہ اقسام
ہیں۔ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔ آیت کے آخری حصہ میں لکھ

شفار بتایا ہے کیونکہ بہت سے امراض کے لئے براہ راست اور بعض دوسرے امراض کے لئے بالواسطہ شفار کا باعث ہے۔ اِنَ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَدَّ تَقْوٰمٌ یَّتَفَكَّرُوْنَ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں وہ باری تعالیٰ کی عظمت اور حکمت اور دیگر صفاتِ عالیہ کے نشان اس میں پاتے ہیں کہ ایک حقیر مخلوق کو اتنے عجائبات کا مظہر بنایا۔
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔

خاتون نے کہا آپ کے کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ نباتات میں بھی ذکورت اور انوشت یعنی نر مادہ کی تمیز پائی جاتی ہے۔ یہ مقام کسی قدر دقیق ہے اس لئے اس کی توضیح کرنا مناسب ہوگا۔ ابراہیم نے کہا بے شک سب نباتات میں تذکیر و تانیث موجود ہے اور جب تک دو قسم کے مادہ تولید کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط اور امتزاج عمل میں آئے قطعاً پھل نہیں لگتا۔ لیکن نباتات کی قسمیں مختلف ہیں۔ بعض پودوں میں تذکیر و تانیث دونوں قسم کے اعضاء ایک ہی پودے میں ہوتے ہیں۔ اکثر نباتات اسی قسم کے ہیں۔ اس قسم کے پودوں میں اعضاء تذکیر و تانیث کے آپس میں ملنے اور ہر دو مادہ تولید کے باہمی امتزاج میں کوئی شکل پیش نہیں آتی۔ برخلاف اس کے بعض پودوں میں صرف تذکیر کے اعضاء ہوتے ہیں۔ اور بعض میں صرف تانیث کے اعضاء ہوتے ہیں اس قسم کے پودوں کے لئے کوئی ایسا درمیانی ذریعہ ضروری ہے جو مذکر پودے کے مادہ تولید کو اپنی جگہ سے اٹھا کر مونث پودہ کے مادہ تولید کے پاس لے جائے تاکہ دونوں میں موصلت ہو کر افزائشِ نسل کا سبب قرار پائے۔ یہ ذریعہ مختلف ہوتا ہے بعض صورتوں میں حشرات یہ فرض انجام دیتے ہیں۔ مثلاً شہد کی کھٹی۔ تنکی وغیرہ۔ بعض صورتوں میں ہوا ایک قسم کے مادہ تولید کو اوڑا کر دوسرے قسم کے مادہ تولید کے پاس لے جاتی ہے اور ان کے

وصل کا سامان کرتی ہے، جن نباتات کی تلیق (اس لفظ کی تشریح ہو چکی ہے) حشرات کے ذریعہ ہوتی ہے ان کے اعضاء تذکیر و تانیث کو قدرت نے خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں چھپا کر محفوظ کیا ہے تاکہ ان کا رنگ و بو حشرات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث ہو، اسکو علماء نباتین کی اصطلاح میں تویج کہتے ہیں (تاج کی تصغیر ہے) اس کے باہر کی طرف اسکی مزید حفاظت کے لئے ایک سبز رنگ کا غول ہوتا ہے جس کو علماء نباتات کا س (پتالہ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح خدائے عزیز و حکیم نے نباتات کی بقا و نوع کے لئے یہ نظام مقرر کر رکھا ہے۔ پھولوں میں علاوہ اس کے کہ وہ تلیق کا ذریعہ ہیں اور کئی فوائد عظیمہ ہیں۔ چنانچہ ان کی خوبصورتی اور خوشبودار کمپوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرتی ہے۔ بعض میں طبی فوائد ہیں مثلاً گل بابونہ اور گل بنفشہ وغیرہ بعض پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے مثلاً گلاب اور نارنگی کے پھول وغیرہ بعض پھول رنگنے کے کام آتے ہیں جیسے بول اور قرطم کے پھول۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا جب اعضاء تذکیر و تانیث الگ الگ پودوں میں ہوں تو ان کی تلیق مختلف ذرائع سے ہوتی ہے مثلاً حشرات۔ ہوا اور پانی۔ انسان یا حیوان۔ پانی بھی بعض اوقات تلیق کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ کنول کا پھول پانی ہی کے ذریعہ تلیق پاتا ہے۔ انسان کا عمل تلیق کھجور کے درختوں میں ظاہراً دیکھا جاسکتا ہے کئی جوار اور رند کی تلیق تو کرشمہ قدرت ہے۔ چنانچہ کئی جوار کے ہر ایک ٹانٹے کے اوپر کے سرے پر اعضاء تذکیر ہوتے ہیں جن کا غبار دقیق (طلع) اعضاء تانیث پر گرنا رہتا ہے جو اسی ٹانٹے کے نچلے حصہ پر ہوتے ہیں۔ اس کا نام اہل مصر کے نزدیک ”گود“ ہے۔ اعضاء تذکیر و تانیث کا اتصال سرخ یا سفید رنگ دھانگے کی طرح باریک

ریشوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے جس کو اہل مصر شترابہ کہتے ہیں۔ ٹماٹے کا اوپر کا حصہ جس میں
 اعضاء تذکیر ہوتے ہیں اہل مصر اسکو کذاب (جھوٹا) کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم
 ہوتی ہے کہ جب آنکھوں نے دیکھا کہ اس حصہ میں پھول تو ہوتے ہیں لیکن کوئی خوشہ نہیں
 لگتا اس لئے آنکھوں نے اس کو جھوٹے کے نام سے موسوم کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دراصل
 پھل لگنے یعنی خوشہ کے تگن کا باعث انہی پھولوں کا غبار ہے اور یہ پھول ان خوشوں
 کے لئے بجائے باپ کے ہیں۔ اس کو ہم تجربہ سے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر اوپر والے
 پھولوں کو خوشہ لگنے سے پہلے کاٹ دیا جائے تو خوشہ پیدا نہیں ہوگا۔ نچلے حصہ کا بار آور ہونا
 اس طرح اوپر کے حصہ پر منحصر ہے جس طرح زمین کی کائنات یعنی حیوانات اور نباتات وغیرہ
 کو آسمان سے فیض پہونچتا ہے۔ حکمت خداوندی کا یہ ایک عام قانون ہے جو تمام موجودات
 میں جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ کو اسفل پر شرف حاصل ہے اور اعلیٰ ہی سے اسفل فوائد حاصل
 کرتا ہے۔ ارٹھ کے درخت میں اگرچہ اعضاء تانیث اوپر ہوتے ہیں اور اعضاء تذکیر نیچے
 تاہم تلقیح کے وقت اعضاء تانیث جھک کر اعضاء تذکیر کے نیچے ہو جاتے ہیں (گویا قدرت
 ہم کو مشاہدہ کے طور پر یہ بتانا چاہتی ہے کہ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) حشرات
 کے ذریعہ تلقیح کا حال پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہا گیا تھا کہ پھولوں میں رنگ و
 بو ہونے کی یہ حکمت ہے کہ حشرات خوشی خوشی ان کی طرف چلے آئیں۔ انسان کے طبقہ
 اناث میں بھی حسن و جمال کا ہونا اسی حکمت پر مبنی ہے تاکہ توالد و تناسل کا نظام ایسے
 طریق پر انجام پائے کہ انسان کو اس میں تکلیف محسوس ہونا تو کجا اولٹا یہ عمل اس کی لذت
 اور لطف اندوزی کا باعث ہو۔ ذَلَالَتْ قَعْدَتُ يَوْمَ الْعِزِّ يَوْمَ انْعَالَيْهِ جن پودوں کی
 تلقیح ہوا وغیرہ کے ذریعہ ہوتی ہے ان کے پھول بالکل سادہ ہوتے ہیں کیونکہ بغیر کسی غرض

اور بغیر ضرورت کے کسی چیز کا پیدا کرنا تقاضائے حکمت نہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ یہ ممکن نہیں کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کوئی بے خبری میں پیدا کر دیا ہو؟ (نہیں)۔ بلکہ ہر ایک چیز کو علم و حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔

خاتون نے کہا۔ آپ نے انسان کے طبقہ اناث میں حُسن و جمال کا ذکر کر کے میرے دل میں ایک شبہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ بقاءِ نوع یا بالفاظِ دیگر توالدِ تناسل کی محبت و کور و راناث دونوں میں برابر ہے۔ اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو حُسن و جمال کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا۔ برعکس اس کے مرغیوں میں مرغ کو یہ مزیت عطا کی گئی ابراہیم نے کہا عورتوں میں خواہشِ نفسانی کا جذبہ مردوں کے مقابلہ میں زائد ہے (اور مرد اکثر دنیاوی دھندوں اور دیگر شاغل میں ضرورت سے زیادہ مصروف رہتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اگر صنفِ نازک میں خاص کشش نہ ہوتی تو وہ ادھر بہت کم توجہ کرتا، مرغیوں میں معاملہ برعکس ہے۔ اس لئے مرغ کو حُسن و جمال کا منظر پیدا کیا تاکہ مرغی میں اس کی جانب کشش پیدا ہو۔ ابراہیم ابھی کچھ اور کہنے کو تھا کہ نیک دل خاتون طبعاً ان باتوں کے درمیان میں آنے سے شرمائی اور ابراہیم بھی اس بات کو محسوس کر کے چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا معززہ خاتون! یہ ایک علمی بحث ہے۔ اور اس کے ہر ایک پہلو پر غور کرنا اور اسکی تخصیص کرنا تحقیقِ علمی کا تقاضا ہے ہم اس وقت عجائباتِ قدرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کیا کرو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کو فکر کا موضوع نہ بناؤ۔“ ایک ماثور روایت ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر میں بسر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے امام غزالیؒ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر آدمی غور و فکر سے موہنہ موڑے اور خواہشات

نفسانی اور لذاتِ شہوانی کے دپے ہو کر اپنی خیالات اور تفکرات میں سہمک رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ہلاکت اور شقاوت کے عیشِ گڑھے میں گر جائے گا۔ اور پھر اپنے گنہائے ہوئے وقتِ عزیز پر متاسف ہو گا لیکن اب بچتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اللہ تعالیٰ نے جس کی چشمِ بصیرت کھولی ہو اس کو چاہئے کہ اپنے تمام اوقات فرصت کو عبائتِ قدرت پر غور کرنے میں صرف کرے۔ کلامِ مجید میں بار بار اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے: ارشاد ہے کہ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا نَرًا وَجِئْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فِقْرًا إِلَى اللَّهِ = ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑہ جوڑہ پیدا کیا تاکہ تم ان باتوں کو دیکھ کر عبرت لو۔ پھر تم کو بھاگ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا چاہئے، آخری فقرہ میں ایک نکتہ ہے جس کو ماسخین فی العلم ہی سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ محسوس لذات کے بعد ان کے اوپر اور ان سے بالاتر اور بھی نعمتیں ہیں۔ جو جاہل ہیں ان کا انتہائے نظر تو بس یہی محسوس اور فانی خوشیاں ہیں لیکن اہل علم و معرفت کا نصب العین اس سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یہ لوگ جمالِ حقیقی کے طالب ہوتے ہیں اور روحانی معارف کے حصول میں وہ خوشی اور لطف پاتے ہیں جس کا ایک کم مایہ جاہل تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ذوقِ ایں سبھی نہ شناسی بخدا تا نہ چشتی۔ اس آیتِ کریمہ میں تم نے دیکھ لیا کہ کائناتِ عالم پر غور کرنے کی جانب توجہ دلا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہیں تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھو بلکہ مخلوق سے خالق کی طرف جاؤ اور صنعت کا جمال دیکھ کر خالقِ جمال کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ بنی بی عاتشہ کی حدیث تم نے پہلے پڑھی ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ مجھ کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونے دو، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ ایک خوشبو۔ دوسرے عورت، اور تیسری آنکھوں کی خشکی نمازیں ہے۔ اس مقام کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ یہ نکتہ کسی اور کتاب میں میری نظر

سے نہیں گزرا۔ دوسری جگہ کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ اَوَلَمْ نَنْظُرْ فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ = کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمانوں
 میں اور زمین میں اسی کا کامل تصرف ہے۔ اور جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے
 اس کو بھی تو نظر عور سے دیکھنا چاہئے تھا، نظر کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے
 اس سے مراد صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں۔ کیونکہ آنکھ سے دیکھ لینا تو کتے بلی اور حیوان
 لا یعقل کو بھی میسر ہے۔ تو پھر ان میں اور اشرف المخلوقات میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ استعداد
 کے ہوتے ہوئے فقط نظر پر اکتفا کرنا اور عالم ملک و ملکوت کے حقائق اور دقائق پر غور نہ
 کرنا تو آدمی کو حیوان سے بھی گھٹیا بنا دیتا ہے۔ لَمْ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَهْجًا اَعْيٰنَ
 لَا يَبْصُرْنَ بِهَا وَهْجًا اَذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ =
 ان لوگوں کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں۔ آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں
 جن کے ذریعہ وہ کچھ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں
 غرالی؟ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا۔ انسان کون
 ہیں؟ انھوں نے کہا علماء پھر سوال کیا بادشاہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا آراکان دنیا۔ اُس نے کہا کینہ کن
 کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا جس نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لکھا ہو، ابن مبارک نے غیر عالم کو اس سے
 اس لئے محروم کیا کہ ان کی امتیازی خصوصیت (جو اس کو دوسرے حیوانات سے متمیز
 کرتی ہے) علم اور معرفت ہے۔ اس کا اشرف المخلوقات ہونا اسی کی بدولت ہے۔ اسکی
 شرافت اگر طاقت کی بنا پر ہوتی تو اونٹ اس سے طاقتور تھا۔ جسامت کا لحاظ ہو تو
 ہاتھی اس سے بہت بڑا ہے۔ اگر بہادری کو معیار قرار دیا جائے تو شیر اور بھیڑیا بہادری
 میں اس سے بڑھ کر ہیں۔ کھانے پینے میں گائے سیل کو اس پر فوقیت حاصل ہے اور

شہوت رانی میں تو ایک معمولی چڑیا سے بھی وہ بازی نہیں لے جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسکی شرافت علم سے ہے۔ حضرت علیؑ کیا خوب فرماتے ہیں مَا الْفَضْلُ إِلَّا هَلْ الْعِلْمُ أَنْفَهُمْ۔ علی الہدی لمن استہدیٰ اذ لا ۛ = سب خوبیاں اہل علم ہی کے لئے ہیں۔ بے شک وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت کا طالب ہو وہ اس کے لئے مشعل ہدایت ہیں۔ فَتَنٌ بَعْلَامُ تَعَشَّ حَيًّا بِہ۔ ابدًا۔ فَا لِنَاسٍ مَوْتٌ وَ اَہْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاءُ = علم حاصل کرو جس سے تم کو حیات جاودانی حاصل ہوگی۔ لوگ تو سب مردہ ہیں لیکن اہل علم زندہ ہیں۔

نویں فصل

کائنات پر غور کرنا اعلیٰ ترین لذت ہے،

داسی کے ضمن میں خوبصورتی کا فلسفہ اور چند ایک ادبی لطیفے ہوں گے اس کے بعد ابراہیم اسطرح گویا ہوا۔ آیت بالا میں نظر سے مراد غور اور تفکر ہے ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور ہر ایک بات کی لمیت یعنی اسکی حکمت اور اس کا فلسفہ دریافت کیا جائے۔ اسی سے دنیا ترقی کرتی ہے اور اسی سے آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آں حضرت صلعم اپنی دعائیں کہا کرتے تھے اللہم اس نا الاشیاء مکما ۛھی = اے ہمارے خدا ہمیں چیزوں کی حقیقت سے آگاہی بخش تاکہ ہم ان کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ ہیں ۛ انسان جتنا بھی کائنات پر غور کرتا ہے اسکی ہدایت بڑھتی اور اسکی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس نظر سے محروم ہے وہ آخرت کی شقاوت سے قطع نظر کر کے اس دنیا میں بھی حقیقی لذت اور اصلی لطف اور مسرت سے

محروم ہے۔ اسکی مثال ایک ایسی چیونٹی کی ہے جس نے شاہی محل میں اپنی بل یعنی سوراخ بنا رکھا ہے۔ محل میں بہتر سے بہتر اعلیٰ قسم کا سامان (فرنیچر) موجود ہے اور ہر ایک طرح کی نفیس اشیاء وہاں پائی جاتی ہیں۔ عورتیں غلامان اور پیری پیکر لونڈیاں اس میں خدمت کے لئے کمر بستہ کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ چیونٹی اپنے بل سے نکل کر اپنی کسی سہیلی سے ملاتی ہوتی اور ان میں گفتگو ہوتی ہے تو تم خود خیال کرو کہ وہ کس موضوع پر بحث کریں گی۔ ان کی بحث اپنے سوراخ اور ان حقیر اشیاء تک جو اس سوراخ میں ہیں یا جو ان کی غذا سے تعلق رکھتی ہے محدود ہوگی۔ بادشاہ کے عالیشان محل اور اسکے سامان آرائش اور اس کے سٹکان کی بابت چونکہ ان کو کچھ علم نہیں اس لئے وہ ان اشیاء پر بحث کر سکتی ہی نہیں۔ بعینہ جیسے کہ چیونٹی شاہی محل اور اس کے متعلقات سے محض بے خبر ہے اسی طرح وہ شخص جس کا منتہائے نظر کھانا پینا اور سو جانا ہے یا زیادہ سے زیادہ خواہشات نفسانی کا پورا کرنا ہے زمین و آسمان اور عالم ملک و ملکوت کے حقائق اور دقائق سے جاہل ہے۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے۔ وہ یہ کہ چیونٹی میں ان باتوں کے سمجھنے کی استعداد نہیں۔ برخلاف اس کے انسان کو یہ استعداد دی گئی ہے کہ وہ تمام کائنات کے حقائق کا اپنی بساط کے موافق علم حاصل کر سکتا ہے۔ خاتون نے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی نظر سے محروم ہو وہ زندگی کی حقیقی مسترت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ اپنی عیاشی میں گمن ہیں، صنّاع اپنی اپنی صنعتوں پر نازاں اور خوش ہیں۔ سوداگروں کو تجارت میں لطف حاصل ہو رہا ہے کل چیزیں پیمائے لدا دیھم فرحون۔ براہیم نے کہا لذات کے مراتب مختلف ہیں۔ لڑکوں کو گیند کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ اور جب وہ کھیل میں مشغول ہوں تو وہ سکندر اور دارا کی سلطنت پر لالت مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ انکے

نزدیک طلب ملک و مال اور تحصیل علم و فن ایک بے حقیقت اور بے معنی چیز ہے۔ بایں ہمہ ایک عقلمند اور سمجھ دار آدمی جانتا ہے کہ یہ ان کی کوئی فہمی اور جہالت کا نتیجہ ہے ورنہ کجا ہو و لعوب اور کجا سلطنت اور حکمرانی اور علوم و فنون کے کمالات کی تحصیل۔ اسی طرح یہ لوگ جن کا تم نے مثال کے طور پر ذکر کیا اہل معرفت کے نزدیک لڑکوں سے زیادہ قوت نہیں رکھتے۔ ایک سمجھ دار عاقل بالغ جانتا ہے کہ لڑکوں کی یہ ذہنیّت ان کی محدود معلومات اور غیر ترقی یافتہ جذبات کا نتیجہ ہے کہ وہ کہیں کو دو سرے مطالب عالیہ مثلاً مال و دولت۔ جائیداد۔ مراتب و مناصب اور حکومت کے حصول پر راجح سمجھتے ہیں اسی طرح علماء ربانین کے مقابلہ میں ان اغنیاء۔ تجار۔ حکام۔ ارباب مناصب۔ اور ملوک کا اپنے اپنے مشاغل میں گن رہنا اور انہی کو مقصد زندگی یا منتہائے آمال خیال کرنا طفلانہ ذہنیت ہے اور جہالت۔ یہ گرفتارین ہو او ہوس حقائق ملک اور ملکوت کے علم و معرفت کی لذت کو کیا سمجھیں۔

چو آں کرے کہ در سنگے نہان است زمیں و آسمان او بہان است

اگر گبر یا طبیعی میلان کی بنا پر اپنے ہی صنف نازک کے کسی فرد پر فریضہ ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا میں حسن و جمال کی کمی ہے۔ یہ اسکی اپنی تنگ خیالی اور بد مزاتی ہے اور اگر اس کے سامنے نوع انسانی کی کسی محبوبہ دلربا نازک ادا کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کو سن کر اظہارِ حقارت کرتا ہے اور اپنے زعم فاسد میں اپنی ہی گبر لی کو حورانِ جنت سے کچھ اوپر سمجھتا ہے۔ اگر اس کے سامنے سے جہالت کا یہ پردہ ہٹا دیا جائے اور اسکی ذہنیت اسی کے مطابق بدل دی جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنی غلطی محسوس کرے اس پر متاسف نہ ہو پھر تو وہ اس کو بھی اپنی سعادت سمجھے گا کہ کسی قالین کے ایک کونے کے نیچے دبا کر کپڑا ہو

تاکہ نوع انسانی کے پری جمال مہوشوں کے دیدار سے وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کو متور کرنا نہ
 ابراہیم کا اپنی تقریر میں اس قسم کی مثال دینے سے یہ مقصد تھا کہ اُس معزز خاتون
 کو اپنے سے مانوس کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اس مطلب میں کامیاب ہوا اور اس نے اپنے سلسلہ تقریر
 کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان یہاں تک کہ پھولوں میں بھی تو پھول
 کا پیدا کرنا عجب نہیں کسی حکمت پر مبنی ہے۔ بلاشبہ حکیم مطلق نے نوع انسانی کے ساتھ ہی
 برتاؤ فرمایا ہے جو ایک عقل مند باپ اپنے نادان بچے سے کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو خوش کرنے کے
 لئے اس کے مذاق کے مطابق انواع و اقسام کے میوے بیٹھائیاں اور نقش رنگدار کپڑے
 اس کو دیتا ہے اور کھیل کود سے اس کو نہیں روکتا۔ تاکہ وہ اس طرح خوش رہ کر تعلیم حاصل
 کرے۔ باپ کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا عزیز بیٹا ان چیزوں میں ریجھ جائے بلکہ
 وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ایک بڑی حد تک اسکی خواہشات پوری کی جائیں گی تو وہ تحصیل
 علم کی تکلیف برداشت کرنے پر ایک بڑی حد تک بخوشی آمادہ ہوگا۔ اصل مقصد جو اسکے
 پیش نظر ہوتا ہے وہ تحصیل علم و کمال ہے۔ اسی طرح خالق تعالیٰ نے حسن و جمال اس لئے
 پیدا کیا کہ نوع انسانی کے ہر دو صنف کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہو جس کا نتیجہ باہمی
 الفت اور محبت ہوگا اور جس سے کہ مقصود تو الد و ناسل اور بقا و نوع ہے دیکھئے کہ پہلے
 یہ بحث ہو چکی ہے۔ کلام مجید کی یہ آیت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً = اس کی
 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ایک دوسرے پر
 مہربان رہنے کا تعلق قائم کیا۔ اسی حقیقت کا اشارہ ہے۔ باپ اپنے بچے کو موزوں خوراک
 دے کر اس کو تعلیم حاصل کرنے پر رائل کرتا ہے۔ اسی طرح خالق تعالیٰ نے حسن و جمال کو باہمی
 الفت اور محبت کا ذریعہ بنایا تاکہ زوجین کے اتصال سے نسل انسانی بڑھے اور نوع انسانی

قیامت تک باقی رہے جس سے نظام دنیا قائم رکھنا مقصود ہے۔ حیوانات میں تو اس باہمی کشش کو یہاں تک محدود دکھایا گیا ہے کہ سال میں چند روز ایسے ہوتے ہیں جبکہ نہ حیوانات اپنی مادہ کی طرف مائل ہوتے اور جفتی کرتے ہیں اور جب مادہ کا محل ٹھہر جاتا ہے تو پھر سال بھر کے لئے نر اور مادہ ایک دوسرے سے متنفر اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا لیکن انسان میں یہ اُلفت اور یہ میلان ہر وقت موجود رہتا ہے اس میں کوئی حکمت ہے؟ اگر اسکی غرض بقا نسل ہے تو اس کو دیگر حیوانات کی طرح ایام استقرارِ حمل تک محدود ہونا چاہئے تھا۔ ابراہیم نے کہا دونوں میں فرق ہے۔ حیوانات آدمیوں کی طرح معاشرتی زندگی بسر نہیں کرتے۔ اس لئے نر اور مادہ کا تعلق تو والد و ناسل کے اغراض تک محدود رہتا ہے۔ برخلاف اس کے معاشرتی زندگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ زوجین ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر تدبیر منزل کے فرائض انجام دیں۔ اس لئے ان کی باہمی اُلفت کو دوام کی صورت بخشنی گئی چنانچہ حمل کے ٹھہر جانے اور دیگر حواض سے یہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔

علمی موضوع پر دیر تک بحث کرنا عموماً تکان اور اوکتا جانے کا باعث ہوتا ہے اس لئے ابراہیم نے بھی اُکتا کر موضوع کو بدل دینا چاہا اور کہنے لگا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اب فکابات اور لطائف و ظرائف سے ذرا جی بہلا لیں۔ خاتون نے کہا ازیں پہ بہتر خصوصاً تمہارے موہنہ سے سُتھے سے اس کا لطف دو بالا ہوگا۔ ابراہیم نے کہا۔ جاحظ بصری نے کتاب البیان والتبیین میں لکھا ہے کہ ایک اعرابی (بادیہ نشین عرب) ایک دن گھر سے نکلا تو اسکی بیوی لڑکی جن چکی تھی۔ عرب لوگ بیٹیوں کو بڑی نفرت سے دیکھتے تھے چنانچہ اسکو یہ واقعہ معلوم ہوا تو گھر بار چھوڑ کر اپنے پڑوسی کے گھر رہنے لگا۔ ایک مہینہ کے بعد وہ اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ اسکی بیوی اپنی بچی کو ہاتھوں پر لئے ہوئے اچھال رہی ہے اور عربی

زبان میں چند اشتہار گہتی جاتی ہے جس کا ملخص یہ تھا کہ کیا وجہ ہے ابو حمزہ (اُس اعرابی کا نام ہے) ہمارے پاس نہیں آتا بجا ایک وہ نزدیک ہی ایک پیروسی کے گھر میں رہتا ہے۔ اس کو یہ غصہ ہے کہ ہم لڑکیاں کیوں غنٹی ہیں لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جو کچھ بخشتی ہے ہم نے یقینی ہیں۔ یہ اشعار سن کر اس کا دل نرم ہو گیا اور اپنے گھر آ کر سہی خوشی کے ساتھ رہنے پہنے لگا۔ خاتون اس کو سن کر مسکرائی۔ مذاق کے طور پر براہیم نے اس سے سوال کیا۔ کیا باعث ہے کہ گدھے کے کان بے ہوتے ہیں اور گھوڑے کے چھوٹے۔ باوجودیکہ جسم میں گھوڑا بڑا ہے۔ اس نے کہا گھوڑا تو ہی اتنا ہے اور گدھے کی قوت احساس اسکی عقل اور فہم کی طرح بھڑکی ہے اس لئے گدھے کو بڑے کان دئے گئے تاکہ ہر طرف سے ہوا کو جو آواز پہونچانے کا ذریعہ ہے جمع کر کے اس کے سولخ گوش میں پہونچا دے جس طرح ایک بے سمجھا آدمی کو عموماً زور سے بکار کر مخاطب کیا جاتا ہے۔۔۔ برخلاف اس کے گھوڑا خفیف آہٹا کو بھی سن لیتا ہے اس لئے اسکو بڑے کان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں یہی حکمت ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد آنھوں نے کئی ایک لطیف اشعار ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائے۔ لطیفہ کوئی اور نکتہ سنجی ہوئی اور جب ان کی طبیعت پھر خوب ہشاش بشاش ہو گئی تو آنھوں نے دوبارہ حیوانات اور نباتات کے عجائبات پر بحث کرنی شروع کی

دسویں فصل

(ریشم کے کیڑے کا بیان۔ ریشم کی قلت اور مردوں کے لئے اس کے استعمال کے حرام ہونیکا فلفلہ)

(اس باب میں اور بھی کئی ایک اہم فوائد ہیں)

شہد کی مکھیوں کے عجائبات سے میلزہن ریشم کے کیڑے کی طرف منتقل ہوا۔ یقیناً ریشم

سے نہایت نرم و نازک اور خوبصورت قیمتی کپڑے تیار ہوتے ہیں جو پری پیکر ماہوش خواتین کے لئے زینت جسم ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے اپنی نوعیت میں ویسے ہی بے نظیر ہوتے ہیں جیسے کہ شہد بلحاظ حلاوت کے ضرب اشل ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک نہایت لذیذ اور میٹھی چیز جو شفا رکھتی ہے ایک حقیر کھٹی کے پیٹھ سے نکلتی ہے (بلکہ صریح لفظوں میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسکی قے ہے، اور نہایت قیمتی آرائشی لباس ایک حقیر کپڑے کا لعاب ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چین کی ایک شہزادی نے لیشیم کا کپڑا دریافت کیا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو دیکھا کہ ایک بار ایک اور نرم مضبوط اور اس کے موہنے سے نکلا۔ وہ کپڑا اس لیشیم کے بنائے ہوئے گھر میں مرے کی نیند سو رہا اور چار دن رات تک سویا رہا۔ شہزادی نے تجربہ کے طور پر اس لیشیم سے اپنے لئے کپڑے بنوائے۔ بادشاہ ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس دن سے لیشیم سازی ایک صنعت ہو گئی جس کو اہل چین نے مدتوں تک ملے کے طور پر چھپائے رکھا۔ دوسرے ہندو اور صنعتوں میں بھی ان کا یہی دستور تھا۔ بالآخر دو یونانی مشنری وہاں پہنچے اور اپنے ملک کے فائدے کی خاطر لیشیم کے کپڑوں کے انڈے اپنی لاطھیوں کو کھوکھلا کر کے ان کے اندر چھپا کر اپنے ملک میں لے آئے۔ یہ واقعہ ۱۵۵۵ء میں واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد لیشیم کے کپڑوں کی پردریش اور لیشیم سازی کی صنعت تمام یورپ اور دیگر ممالک میں پھیل گئی۔ دائرۃ المعارف کے مصنف نے اس کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ مالک مصر میں اہل قوص کئی صدیاں پیشتر اس فن سے واقف تھے اور لیشیم سازی کی صنعت ان میں مروج تھی۔

خاتون نے کہا۔ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے۔ اس نے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا لباس مختلف مواد سے تیار کیا جاتا ہے بعض قسم کے کپڑے

نباتات کے نتائج مثلاً روئی اور کتان وغیرہ سے بنتے ہیں۔ بعض کیڑوں کا مادہ کوئی حیوانی پیداوار ہوتی ہے مثلاً اولن اور لیشیم وغیرہ۔ لیکن حیوانی مواد سے بنا ہوا لباس عموماً نباتاتی بنیاد کی نسبت بہت مضبوط اور پائدار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ لیشیم کیوں کم پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو علم کی روشنی سے منور فرمائے۔ یہ تمام کائنات ایک مدبر حکیم نے پیدا کی ہے اور اس لئے ہر ایک چیز کو قانون حکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس لئے انہی حکمت کا ملہ سے حیوان کو نباتات پر شرف بخشا جس کا ظاہری ثبوت یہ ہے کہ نباتات اس کی خوراک ہے۔ اسی لئے اس کی ترکیب نباتات کے مقابلہ میں مضبوط تر اور محکم تر ہے اور جو اشیاء حیوان سے پیدا ہوتی ہیں وہ نباتاتی اشیاء سے زیادہ جمیل اور خوبصورت ہونگی۔ ایک مثال اس کی شمع اور پٹرول کی روشنی ہے جن کی نورانیت اور صفائی میں بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ موم بتی حیوانی اجزاء سے تیار کی گئی ہے اور پٹرول نباتات کی طرح زمین کی پیداوار ہے (جس نے ابھی ارتقاء کے مراحل طے نہیں کئے)۔ تمہارے سوال کے آخری حصہ کا جواب یہ ہے کہ خالق عالم جل و علانے اپنی مخلوقات کو ضرورت اور صلحت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ جو چیز انسان کی ضروریات میں سے ہے اس کو افراط کے ساتھ پیدا کیا مثلاً ہوا پانی۔ لیکن جس کی جتنی ضرورت کم ہے اس کا وجود بھی اسی نسبت سے کم ہو مثلاً ادویات وغیرہ۔ اسی سے تمہارے سوال کا جواب نکل آتا ہے۔ عام لباس کے لئے جسکی عام و خاص کو ضرورت ہے روئی اور کتان بافراط پیدا کی۔ برخلاف اس کے نشی لباس چونکہ آرائش اور بعض ایسے اغراض کے لئے استعمال ہوتا ہے جن کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے اس لئے لیشیم کی پیداوار کم ہے اور قلت کی وجہ سے وہ مہنگا بھی ہے جس کو صرف مالدار لوگ اپنے لئے مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے قلت سے پیدا کرنے میں ایک اور بھی حکمت ہے

اگر اسکی پیداوار روئی کی طرح عام ہوتی تو مردوزن ہیں اس کا احتمال عام ہو جاتا۔ لیکن مردوں کے لئے یشیم کا لباس مناسب نہیں۔ اسکے پہننے میں ایک طرح کا زنا نہ پن ہے اور اسکو پہن کر آدمی آرام پسند ہو جاتا ہے اور جفا کشی کو جی نہیں چاہتا۔ اور ممکن ہے کہ یہ زنا نہ پن کا مرض بڑھتے بڑھتے تعطیل صنعت و حرفت کا باعث ہو کر بربادئی عالم کا موجب بن جائے۔

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ = ہمارے پاس ہر ایک چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن ہم تو ضرورت اور مصالح کے مطابق، ایک خاص اندازہ پر اسکو ظہور میں لاتے ہیں۔“ فارسی میں ایک مثل ہے پدر را غسل بسیار است ولیکن پسر گرمی وارا ست۔ ہماری شریعت میں مردوں کے لئے یشیم کا لباس ممنوع ہونا اسی فلسفہ پر مبنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عالم خلق اور عالم امر ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور تخلیق اور تصرف دو لو اسی ایک منبع سے صادر ہوتے ہیں۔ اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَحْيَا قَبَّارُكَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ = بے شک پیدا کرنا بھی اسی کا فعل ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو خدائے پاک تمام عالموں کی پرورش فرماتا ہے وہ بہت بڑی برکت والا ہے۔

گیارہویں فصل

جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کا وجود زیادہ ہے اور احتیاج کم ہونے کی نسبت سے کسی چیز کی پیدائش کم ہوتی ہے

خاتون نے کہا۔ جناب! آپ نے معارف علیہ کے ذریعہ میرے دل کو روشن کر دیا جس کے لئے میں آپ کی بہت ہی ممنون ہوں۔ آپ کی عنایات کریمانہ سے مجھے اُمید ہے کہ اسی طرح نظام الہی کی اور بھی چند ایک حکمتیں بیان فرما کر لطف اندوز ہوں گا موقعہ بخشیں گے

روئی کی کثرت اور نشیم کی قلت کا فلسفہ بیان کر کے آپ نے میری تشنگی علوم کو تیز تر کر دیا ہے
 ابراہیم نے کہا معزز خاتون! علوم طبعیہ اور دیگر علوم عقلیہ کے پڑھنے سے پہلے ایک دن مجھے
 کھیتوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں قدرت کے عجائبات اور حکمت کائنات پر غور کرنے
 لگا جس کے اثنا میں مجھ کو قدرت کاملہ کی متعدد باریکیوں کا علم ہوا۔ خالق کائنات نے جو
 نظام پیدا کیا ہے وہ نہایت عجیب ہے۔ اس نے ہوا اس افراط کے ساتھ پیدا کی ہے کہ
 چاروں طرف سے اس نے میں گھیر رکھا ہے اور اس سے استفادہ کرنے یعنی اپنے کام میں لانے
 کے لئے میں ذرا بھی تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ سب اشیاء سے ہمیں ہوا کی
 بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری بلکہ تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کا تمام تر انحصار
 تنفس پر ہے انسان اور حیوان کا تنفس تو ہر کوئی جانتا ہے مگر نباتات کا تنفس غالباً
 تم کو اجنبی معلوم ہو گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نباتات بھی حیوانات کی طرح پتوں کے ذریعہ
 مضر گیس کو خارج کرنے اور مفید حیات گیس کو جذب کر لینے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں (فرق
 صرف اتنا ہے کہ انسان اور حیوان کا کاربانک ایسڈ گیس خارج کرتے اور آکسیجن اس کی
 بجائے اپنے اندر داخل کرتے ہیں۔ نباتات اس کے برعکس آکسیجن خارج کرتے اور کاربانک
 ایسڈ گیس کو جذب کرتے ہیں۔ کاربانک ایسڈ گیس ہی سے وہ پرورش پاتے ہیں اور
 اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہی گیس جس کا وجود انسان اور حیوان کے اندر
 اس کے اتمام حیات کا باعث ہے نباتات کی نشوونما کا ایک نہایت ضروری جزو
 قرار پایا ہے۔ جس سے ہوا میں توازن کا قائم رکھنا مقصود ہے۔ بصورت دیگر ہوا میں
 کاربانک ایسڈ گیس کا تناسب مقررہ حدود سے بڑھ کر نظام حیات کو دہم برہم کرنے
 کا باعث ہوتا۔ اچھی طرح سمجھ لو مترجم)۔ پانی اگرچہ ہماری ضروریات زندگی میں بہت

اہم چیز ہے تاہم ہوا کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے۔ ہوا میں سانس لئے بغیر انسان ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی نہ لے تو کئی دنوں تک اسکی زندگی قائم رہ سکتی ہے اس بنا پر ہوا کی نسبت پانی کا وجود کم ہے۔ (ایسے ریگستان بھی ہیں جہاں سیکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہیں ملتا، اور کم ہونے کے علاوہ بعض اوقات یا اکثر اوقات اس کا حصول آلات و اسباب اور بہاری جدوجہد پر منحصر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ہوا ہر وقت اور ہر جگہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کئے بغیر مل سکتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا وجہ بلحاظ قلت و کثرت اور اہمیت کے اناج اور سیوہ جات کا ہے۔ چونکہ ان دونوں کی ضرورت پانی سے کم ہے ان کا وجود بھی اسی نسبت سے کم ہے اور ان کے حصول میں مشقت نیاؤں (ادویات کی ضرورت دائمی ضرورت نہیں اس لئے ان کا وجود اناج اور پھلوں سے بھی کمتر ہے)۔ یہ تمام مشاہدات جن کی تفصیل ابھی میں نے عرض کی اس کی محسوس اور مشاہدہ تفسیر ہے کہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَازِنٌ أَنُنْزِلَهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا قَدَرًا مَّعْلُومٍ** (پہلے گڈی چکی)۔ اگر معدنیات پر نظر ڈالی جائے تو لوہا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ انسانی ضروریات کی کوئی چیز اس کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی (غور کر کے دیکھ لو) ہر ایک صنعت و حرفت اس کی محتاج ہے اور زمانہ حال میں تو درجہ شینوں کا دور دورہ ہے، ہر جگہ لوہے کا لوہا مانا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمام ترقیات عصریہ کا نظام لوہے پر قائم ہے۔ ترکیب جسم پر نظر غائر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ قطع نظر بیرونی اشیاء کے خود انسان کے جسم کا قیام لوہے سے ہے۔ کیونکہ جسم کا بڑا اہم جز خون ہے اور خون کا جز و اہم اس کے سرخ ذرات ہیں۔ لیکن یہ بھی جانتی ہو کہ یہ سرخی کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ سرخی مفقود ہو جائے تو کس حد تک صحت بگڑ جائے گی؟ کسی ڈاکٹر سے اگر یہ

سوال کیا جائے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ ذراتِ عون کی سُرخی اس میں لوہے کا ایک خفیف جزو شامل ہونے کی وجہ سے ہے اور اگر یہ جزو خون میں کم ہو جائے تو خون سیفید پڑ کر مرض اینمیا کا باعث ہوتا ہے۔ جس کا اگر بروقت تدارک نہ کیا گیا تو مریض کی جان لے کر چھوڑا ہو۔
لوہے کے مفید عام ہونے کا ذکر کلامِ مجید کی اس آیت میں ہے **وَإِنزَلْنَا الْحَدِيدَ إِذْ يَذْرُؤُا**
بِأَنفُسِ شَيْءٍ يَدُّ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ = ہم ہی نے لوہا اتارا (اس کو زمین میں پیدا کیا)
جس کی بدولت لڑائی میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اسکے وجود میں لوگوں کے لئے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جس سورت میں یہ آیت ہے اسکو سورہ حدید کہتے ہیں جیسے کہ وہ سورت جس میں شہد کی کھچی کا ذکر ہے اسکو سورہ نحل کہتے ہیں۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ لوہا نہایت ہی کارآمد دھات ہے اور شہد کی کھچی بہت سے عجائبات کا مظہر ہے۔ اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے ان سورتوں کا نام انہی چیزوں کے نام پر رکھا گیا۔

الغرض لوہے کی چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے قدرت نے اسی نسبت سے اس کو افراط کے ساتھ پیدا کیا اور وہ ایک سہل الحصول دھات ہے۔ دوسرے درجہ پڑنا بنا ہے جو بتوں وغیرہ کے لئے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا وجود بھی معادن میں اسی نسبت سے ہے۔ لوہے کی طرح عام بھی نہیں اور سونے چاندی کی طرح کیا اب بھی نہیں۔ سونے چاندی کے کیا اب ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت دونوں مذکورہ بالا دھاتوں کے مقابل میں بہت کم ہے۔ ان کا استعمال فقط سگہ کے طور پر ہوتا ہے۔ بصورت دیگر عورتیں صرف خوبصورتی کی خاطر ضرورت کو اس میں دخل نہیں) ان کے زیور بنا کر پہنتی ہیں اور امیر لوگ ان سے بنے ہوئے برتنوں اور سامانِ آرائش کو فخر کا موجب سمجھتے ہیں۔ سگہ اور نقدی ہونے کے علاوہ کوئی اہم ضرورت ان کے ذریعہ انجام نہیں پاتی۔ ان کی قلت میں ایک اور بکثرت بھی ہے

اگر سونے چاندی کی کثرت ہوتی تو ان کی قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے نقدی اور سکہ کے طور پر ان کو کوئی قبول نہ کرتا۔ اور اس طرح لین دین کے نظام میں خصل وقع ہوتا۔ لوگ ان کے حسن منظر پر فریفتہ ہو کر ان پر ریجھ جاتے جس کا نتیجہ عیش پسندی اور بالآخر بطلت اور بیکاری ہوتا۔ عقیق اور الماس سونے چاندی سے بھی کمیاب تر ہیں اور بیش قیمت۔ ان کو استعمال کرنے والے اقل قلیل ہیں (ملوک اور متول اُمراء)۔ گویا کہ خدائے پاک ان واقعات اور نظامات کے ذریعہ ہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظواہر ایشیاء پر فریفتہ مت ہونا۔ حقائق کے پیچھے جانا۔ عقیق اور الماس اور سونا چاندی ظاہری حسن منظر کی وجہ سے مقبول ہیں اور لوگ ان کو بیش قیمت چیز سمجھتے ہیں لیکن فوائد کے لحاظ سے لوہا اور تانبا ان سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ظاہر کا حسن منظر استمات اور کمالات سے ہے۔ ضروریات اور لوازم زندگی سے نہیں۔ نتائج و وسائل اور اصل و فرع کا فرق بہر حال پیش نظر رکھیں۔ یہ نظامات اپنی خوبی میں جمالِ اعلیٰ اور حسنِ حقیقی کے آثار و مظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والارضین زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کا نور ہے، اس کے بعد فاضل مصنف نے چند عربی اشعار لکھے ہیں جن میں شاعر نے اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے اپنے جذباتِ محبت کا اظہار کیا ہے۔ مترجم)۔

خاتون نے کہا۔ بے شک خالق کائنات کا نظام بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مجھے اس تقریر کے سننے سے ایک بات یاد آتی جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ عموماً بڑے فائدے حقیر مخلوق کی بدولت ظہور میں آتے ہیں۔ نرم اور نازک لٹیم جو پر پوش دلرباؤں۔ شہزادیوں اور امیرزادیوں کے لئے ذینت اور ازدیا حسن و جمال کا باعث ہے ایک کیڑے کے موہنہ سے نکلی ہوئی آلائش ہے۔ نہایت شیریں اور میٹھی چیز جو امراء اور ملوک کے دسترخوانوں پر رکھی جاتی ہے وہ شہد کی مکھی (مکھی کا لفظ ملاحظہ ہو) کے پیٹ سے نکلی ہے۔ اور بہترین بیش قیمت

موتی جس سے بادشاہوں کے تاج مرصع کئے جاتے ہیں ایک حقیر جہری جامدا یعنی سیدپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ (لفظہ کتنی حقیر چیز ہے لیکن اسی سے بڑے بڑے فلاسفروں فاتحان ملک سلاطین۔ اور اول درجہ کے مدبرین اور سیاست دانوں کی تخلیق ہوتی ہی اس میں تم خالق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی تجلی مشاہدہ کر سکتے ہو۔ موتی کے پیدائش کی تشریح یہ ہے کہ سمندریں ایک جاندار ہوتا ہے جو عربی میں محار اور اردو میں سیدپ کہلاتا ہے۔ اس کا جسم جلی (JELLY) کی طرح نرم گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کو ہڈی نما غلاف ڈھانکے رہتا ہے۔ یہ ہڈی نما خول دو پیالہ نما حصوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اس کا موہنہ یا پیٹ کا منفذ ہمیشہ بند رہتا ہے تاکہ سمندر کا کھاری پانی اس کے اندر داخل ہو کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگرچہ میٹھے پانی میں بھی یہ سیدپ ار جاندار پایا جاتا ہے لیکن دریائے شور میں بکثرت ہوتا ہے اور اکثر اسکے تہ میں رہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ پانی کا تلام کم ہو کر اس میں سکون پیدا ہو تو وہ پانی کی سطح پر آکر اپنا موہنہ کھول دے اور باران رحمت کا انتظار کرے تاکہ اسکی بونڈیں اس کے پیٹ میں داخل ہو کر موتی بننے کی استعداد پیدا کریں شبنم کے قطرات بھی اسکے لئے کافی ہو سکتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا موہنہ بند کر لیتا ہے اور وہ قطرے ارتقا پذیر ہو کر کچھ عرصہ کے بعد چھوٹے یا بڑے موتی بن جاتے ہیں قَتَبًا كَرَامًا اللّٰهُ اَحْسَنُ الْحَاقِلِیْنَ بہت برکت والا ہے وہ خدا جو سب پیدا کرنے والوں سے بہتر پیدا کرنے والا ہے (موتیوں کے بننے کا یہ نظریہ اگرچہ مدت سے مشہور چلا آتا ہے لیکن آج کل کی تحقیقات نے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ اہل عصر سائنس داں یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح غیر جنس کا کوئی ذرہ از قسم کنکرو غیرہ سیدپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہو جس کی وجہ سے سیدپ کے اندرونی پرت سے ایک قسم کی شفاف اور براق رطوبت رسی شروع

ہوتی۔ اس کو اپنے اندر چھپا لیتی۔ اور رفتہ رفتہ متحجر ہو جاتی ہے۔ یہی موتی ہے۔ مترجم۔
 غور کیجئے موتی جیسی نورانی اور بیش بہا چیز کی ابتدا کس طرح ایک حقیر چیز سے ہوئی اور اس کا ظاہر
 ایک ایسے حیوان میں ہوا جس میں حس لمس کے علاوہ کوئی دوسرا حس نہیں۔ وہ دائرہ وجود یا حلقہ
 کائنات میں نباتات کے بہت قریب ہے اور حیوانات کی پہلی کڑی میں اس کا شمار ہوتا ہے
 کیونکہ پانی میں رہنے والے حیوانات کو طبعاً ان حیوانات پر تقدم حاصل ہے جو خشکی پر اپنی
 زندگی بسر کرتے ہیں۔

دائرہ وجود میں کائنات کے بالکل ابتدائی مرحلہ سے شروع کر کے بالترتیب نباتات اور
 حیوانات میں ارتقاء نظر آتا ہے۔ چنانچہ نباتات کی ارتقا یافتہ اقسام میں حیوانات کے بعض
 خصائص پائے جاتے ہیں۔ اور حیوانات کی ابتدائی منزل میں بعض نباتاتی خواص موجود ہوتے
 ہیں (مثلاً کچھ کا درخت اور مرجان)۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے بعض حیوانات ارتقاء کے اس
 درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں حیوان اور انسان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔ ڈارون
 کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ خوشی سے پھولانہ سمایا۔ اور اہل مغرب اور ان کے مقلدین
 اہل شرق یہ خیال کرنے لگے کہ اس نے ایک ایسا جدید نظریہ دریافت کیا جس کے ادراک
 سے متقدمین قاصر تھے۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اسلاف مدتوں پہلے یہ حقیقت
 دریافت کر چکے تھے (البتہ اسکی توجیہ اور تفسیر میں ہر ایک کا مسلک علیحدہ ہے۔ نظر تپ اپنی
 پسند اپنی اپنی)۔ ہم نے اپنی کتاب نظام العالم والامم میں اسکی مزید تشریح کی ہے۔ ہاں ہم یہ
 کہہ رہے تھے کہ بہترین زینت سمندر کے ایک حقیر حیوان سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے
 خوبصورت لباس کا باعث ایک حقیر کیر ہے۔ اور سب سے پاکیزہ میٹھی چیز ایک حقیر کھجی کے پرٹ
 سے نکلا ہوا مادہ ہے۔ اسی طرح زمانہ حال کی تمدنی ترقیات کی بنا پر حقیر ترین اشیاء پر ہے۔

دور بین اور خورد بین جو بڑے بڑے اکتشافات کا باعث ہوئے ہیں ان کی ترکیب شیشے کے چند ایک ٹکڑوں سے ہوئی ہے جس کے مواد میں ایک بڑا جزوریت ہے۔ تمام شیشی کا دار و مدار کو بیٹے اور لوسے پر ہے۔ اور انہی تین بظاہر حقیر القدر اشیاء کی بدولت دنیا ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔

اللّٰہِیْ اَحْسَنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقَ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ = وہی خدا ہے جس نے ہر ایک چیز کو جو اس نے پیدا کی بہترین صورت پر پیدا کیا۔ اور انسان جاپی جلیں القدر مخلوق کی پیدائش آب و گل سے فرمائی، ”مجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ علوم عصریہ سے جاہل (بلکہ ان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں)، کس طرح اُن حقائق کا علم حاصل کر سکتے ہیں جس کی بدولت واضح اور نمایاں طور پر نظر آجائے کہ ہر ایک چیز کی تخلیق بہترین صورت پر ہوتی ہے (ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے لیس فی الامکان ابدع مما کان یعنی جس شکل پر اس موجودہ نظام عالم کو خدائے پاک نے پیدا فرمایا ہے اس سے بہتر صورت پر پیدا کرنا ممکن نہیں تھا مترجم)“

بارہویں فصل

(سراسر اس (جیوانات کا نام ہی کا ذکر)
(اور یہ کہ مچھلیوں کی ساخت دیکھ کر انسان نے کشتی بنائی،

خاتون نے کہا جناب! علامہ قزوینی کی عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ لماک بوجہا
میں سراسر نام ایک جانور ہے جس کے ناک کے بالے میں بارہ سولہ ہیں اور جب وہ سانس
لیتا ہے اور اسکے اُن سوراخوں سے ہوا پانچ ذم کھا کر نکلتی ہے تو اس سے ایک عجیب موسیقی پیدا
ہوتی ہے جس کو سُن کر دوسرے جیوانات اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں سے حرب پسند
جس کو چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے۔ اور جب اس کا مطلب پورا ہو چکتا ہے تو انہیں سوراخوں

سے ایک ہولناک آواز نکال کر ان کو منتشر کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ بانسری اسی جانور کے ناک کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ایشیا کو چمک میں ایک جانور ہے جس کا نام اس ہے اس کے سر پر ایک لمبا سائینگ ہوتا ہے جس کے اوپر اس کے شاخوں کے طور پر بیالیس جھوٹ نالیاں ہوتی ہیں۔ ان نالیوں میں جب ہوا داخل ہو کر باہر تڑپتی ہے تو عجیب قسم کے طرب انگیز نغمے اس سے ظہور میں آتے ہیں جس کے سننے کے لئے دوسرے حیوانات کا اس کے ارد گرد میلانگا رہتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ عجیب و غریب سینگ کسی بادشاہ کے پاس تحفہ کے طور پر بھیجا گیا۔ جب اس پر ہوا چلتی تھی تو اس سے ایسی مسرت افزا آوازیں نکلتیں کہ جن کو سن کر سامعین بھوسنے لگتے۔ لیکن جب اس سینگ کو اٹھا دیا جاتا تو ہوا کے چلنے پر اس سے ایسی رقت انگیز آوازیں پیدا ہوتیں کہ انسان رو پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا زمانہ حال میں جو اکتشافات جانوروں کے انواع و اقسام کے متعلق کئے گئے ہیں ان میں اس قسم کے حیوانات کا کوئی ذکر آیا ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ معزز خاتون! مصنفات جدیدہ میں میری نظر سے اس قسم کے جانوروں کا کوئی ذکر نہیں گذرا۔ ممکن ہے اس قسم کا کوئی جانور زمانہ قدیم میں موجود ہو لیکن اب اس کی نسل باقی نہ ہو۔ سر باس جانور کے ناک کو دیکھ کر بانسری ایجاد کرنا بعید از قیاس نہیں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں آدمیوں نے قدرتی اشیاء کو دیکھ کر ان کے نمونہ پر بنائی ہیں چنانچہ یکشتیاں جو دریا کو چیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کو چھلی ہی کے نمونہ پر بنایا گیا۔

خاتون نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ کیسے؟ ابراہیم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ علم کے نور سے ممتور فرمائے۔ خدا نے پاک لے اپنی قدرت کا نام سے پھیلیوں کی تخلیق ایسے طریقہ کی ہے کہ وہ نہایت آسانی کے ساتھ پانی میں زندگی بسر کر سکیں۔ جیسے پرندے

کہ ان کو پر اور بازو عنایت کر کے اُڑنے کی استعداد عطا فرمائی۔ کیونکہ ان کے حق میں یہی مقدر ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ الغرض مچھلیوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ پانی میں آزادانہ تیر سکیں۔ پانی میں آسانی نیچے اوپر آجاسکیں۔ اور بوقتِ جفت غذا کی طلب میں یا دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے دائیں بائیں مڑ سکیں۔ اس لئے خدا نے پاک نے اپنی قدرت سے کشتی کے چپوؤں کی طرح ان کے دونوں جانب اور نیران کی ہڈی بچھڑچھڑانا اعضاء پیدا کئے۔ نیران کو ایک پھیلی دی کہ جب اس میں ہوا بھردی جاتی ہے تو جھلی اوپر آ جاتی ہے۔ بر خلاف اس کے جب اس کو دبا کر وہ اپنا حجم کم کر دیتی ہے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اس کی دم اس کو دائیں بائیں مڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ کشتی کے تمام لوازم اسی کے مطابق ہیں؟ کشتی کے چپو۔ اس کے بادبان۔ اور اس کا سٹکان۔ کیا پھلی کے اعضاء کی نقل اور تقلید نہیں؟ اور ان سے وہی اغراض حاصل نہیں ہوتے جن اغراض کے لئے پھلی کو مختلف اعضاء دئے گئے؟ یہ بھی قابلِ غور ہے کہ قدرت نے پھلی کا جسم ایسے طرز پر بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ لہروں کی ٹکراؤرو باد سے محفوظ رہتی ہے اور لہریں اسکے جسم پر نہ پھسل کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں اور اسکے تیرنے میں عائق نہیں ہوتی ہیں۔ خدا نے پاک کی رحمت عامہ نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے وَحَمَّتْهُ وَكَسَّتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ ہر ایک جاندار اور غیر جاندار اس کی مہربانیوں کا مہزون احسان ہے۔ اس کا علم اپنی تمام مخلوقات پر محیط ہے اور ان کی کوئی ضرورت اس کی نظر عنایت سے پوشیدہ نہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم اپنی مخلوق کے حالات اور ان کے حاجت سے بے خبر نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے وترے وترے میں اس کی قدرت۔ اس کی رحمت۔ اور اس کی حکمت نمایاں ہے لیکن لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی طلب میں اس قدر نہمک ہیں۔ کہ ان معارف اور علوم کی طرف متوجہ ہونے کی

انہیں بہت کم فرصت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”اگر آدمیوں کے دل پر شیطان نہ نازل نہ رہتے تو کچھ شک نہیں کہ ملک اور ملکوت کے اسرار ان پر کھل جاتے“ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اونٹ کی دم کا چھوٹا ہونا اور بیل کا طویل ہونا ان کی مصلحت اور بہبود ہی کے لئے تو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ذہن ناقص ہر ایک چیز کا فلسفہ دریافت نہ کر سکے۔ علوم طبعیات اور دوسری سائنس کی کتابوں میں اسرار کائنات پر خاصی روشنی ڈالی گئی ہے۔ جسکو شوق ہوان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اَلْوَلٰی صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

تیرہویں فصل (تخلیقِ حشرات کی حکمت)

خاتون نے کہا۔ جناب! یہ تو میرا مستحکم عقیدہ ہے کہ خلقِ عالم کی بنا سراسر حکمت پر ہے لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھ سکی کہ حشرات مثلاً بھڑوں، بکھیوں اور بھڑوں کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے۔ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے بعض حکمتوں کو ہم دریافت کر سکتے ہیں بعض ہمارے اور اک سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ان حشرات کا پیدا کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں زمین پر اکثر جا بجا عفونتیں یعنی غلاظتیں اور بدبودار گلی ٹھری چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر بحال خود چھوڑ دیا جائے تو وہ ہوا کو خراب کر دیں اور اس سے مہلک امراض پیدا ہوں۔ یہ عفونتیں کھیلوں اور دیگر حشرات کی غذا ہیں جن کو وہ کھا کر جزو بدن بنا لیتے ہیں اور اس طرح ہوا میں ان کا تعفن سراپت نہیں کرنے پاتا۔ اس کا ظاہری ثبوت یہ ہے کہ یہ حشرات عفونت کی جگہ پر

دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ قصاص کے چھ پٹروں پر تم کو کھیاں بھنبھناتی ہوئی دکھائی دیر
 گی۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ عفونات تک کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور حشرات
 کا وجود ظاہر کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی مکر وہ اور گھٹونا خیال کیا جائے حقیقت میں نعمت
 ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ سانپ اور بچھو عاۃً غلیظہ اور گندی جگہ میں ہوتے ہیں دگو یا ہم کو ان
 کے ذریعہ سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر اور مکان کو صاف تھرا رکھو۔ علیٰ ہذا القیاس
 گبریلے وہیں پیدا ہوں گے جہاں گوبر ہو گا۔ چھ جوبلیر یا جیسے موذی مرض کی بنیاد ہے
 گندی غلیظہ مالیوں اور متعفن پانی کے جو ہڑاوتنالا ب ان کی جائے تولید ہے۔ بہر حال
 باوجود ان خوفناک نتائج کے جو خود ہماری غفلت سے ان حشرات کے باعث ظہور میں آتے
 ہیں پھر بھی ان کا وجود رب تعالیٰ کا لطف اور رحمت ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اکثر ان میں
 سے عفونات کو اپنی خوراک بنا کر ہوا کو پاک و صاف رکھنے کا موجب ہوتے ہیں ان کا نفسِ ناز
 بھی رحمت اور نعمت ہے۔ کیونکہ ان کے موذی ہونے کا خیال کر کے اور ان کے مہلک نتائج
 کو تصور میں لا کر انسان بالطبع اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس تمام تکلیف اور ہلاکت کا
 سبب دور کر دے۔ یہ چیزیں زبانِ حال سے اس کو پکار پکار کر کہتی ہیں کہ اگر تم ہمارے
 ازالہ کا انتظام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ چونکہ انسان ہوا
 فاسد کے نقصانات کو براہ راست محسوس نہیں کرتا اور اس طرح وہ ہوا بے خبری میں سکر
 جسم کے اندر کئی امراض پیدا کر کے اسکی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اسلئے خالقِ حکیم و خیر
 نے یہ زہر دار طرح طرح سے انسان کو ستانے والے حشرات پیدا کئے جن کے ضرر اور تکلیف
 کو انسان فوراً محسوس کر سکتا ہے اور ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔
 اس طرح ایک بھلا آدمی کے لئے ان کا وجود نازیبا نہ ہدایت بن کر ہوا کو پاک و صاف رکھنے

کا سبق اسکو سکھا دیتا ہے۔ دیکھا کس طرح یہ نظام اسکے فضل اور اسکی رحمت کا کرشمہ ثابت ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے مونہ پر یا آنکھوں میں غلاظت ہو اس پر کھیاں بٹھ کر اسکو چاٹ لیتی ہیں اور وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے (نیز خود انسان کو کھیبوں کا بھن بھن کرنا اُدھر متوجہ کر دیتا ہے اور وہ اس غلاظت کو دور کر دینے میں مشغول ہو جاتا ہے)۔ انسان میں نجاست اور غلاظت سے طبعی نفرت رکھی گئی ہے اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ وہ اس نجاست اور غلاظت کے ازالہ پر متوجہ ہو۔ یہ کھیاں گویا قدرت کی طرف سے سپاہی مقرر ہیں جو لوگوں کو بزبان حال یہ حکم دیتے پھرتے ہیں کہ اپنے مونہ اور دیگر اعضا کو گندگی اور غلاظت سے پاک و صاف رکھو۔ غلاظت اور نجاست سے طبعی طور پر نفرت کرنا قدرت کا ایک تہنیتی تانیا ہے جو انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ ان حکمتوں کو دیکھ کر تم معلوم کر سکتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے ہر ایک چھوٹے بڑے حیوان کو اس طرح پیدا کیا اور اس کے لئے ایسا نظام مقرر کیا جو سراسر اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ گو بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

انہی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لئے خالق تعالیٰ نے کلام مجید میں ان حقیر مخلوقات کا مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے جس کو سن کر جاہل شرکین چونک پڑے اور کہنے لگے خدا کے قدوس کے کلام پاک میں بھلا ان حقیر اشیاء کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کے اس اعتراض کا ان الفاظ میں جواب دیا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا يَعْزُمُكُمْ فَمَا فَوْقَهَا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آتَا اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کے لئے نہیں شرماتا۔ خواہ وہ مثال مجھڑ کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو اس سے بھی زیادہ

حقیر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے رب کی طرف سے بالکل درست ہے۔ لیکن نکر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ ایک اور آیت میں اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ ان مثالوں کو سمجھنے والے عالم ہیں ذَلِكُمُ الْاَمْتَلُ نُصَرِّفُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ - اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِيْنَ = ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے وہی ہیں جو عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا اور عالم اسفل کو بالکل درست طور پر پیدا کیا ان کا ہر ایک نظام بالکل سچا ہے اور حکمت پر مبنی ہے، بے شک اس میں مومنوں کے لئے داسکی قدرت اور اسکی رحمت اور اسکی عفت اور جلال کی نشانیاں ہیں، اس آیت میں صفا طور پر بتایا گیا ہے کہ ان نظامات کی حکمتوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو نفوس عالیہ کے مالک ہیں اسرار ملک اور ملکوت پر غور کرتے اور ان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنی کو عالموں کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بڑی پھیلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے حیوانات کو ان سے بڑے اور طاقتور حیوانات کی خوراک بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً ملک ان سے بھر جاتا اور بنی نوع انسان کے لئے ان کا وجود رحمت اور تکلیف کا باعث ہوتا۔ ایک عجیب بات جو اطباء نے تجربہ سے معلوم کی ہے یہ ہے کہ جس چیز کا زہر کسی دوسرے حیوان کے لئے اسکی ہلاکت کا باعث ہو اس کا گوشت اُس زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس کی معقول توجیہ یہ ہے کہ زہریلے جاندار کے گوشت میں دافع زہر اجزاء موجود ہوتے ہیں ورنہ اپنی زہر کا خود اس پر بھی وہی اثر ہوتا جو دوسرے حیوانات پر ہوتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ جس کو چھوٹے

کاٹا ہو فوراً اس بچھو کو سل کر کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیا جائے تو زہر کا اثر باطل ہو جائیگا واللہ تعالیٰ اعلم
 جاڑے کے موسم میں ان حشرات کا انجام مختلف ہوتا ہے بعض تو سردی کی برداشت
 سے عاجز آکر مر جاتے ہیں مثلاً عام کیڑے۔ پتو اور چھو وغیرہ بعض ان میں سے کسی پوشیدہ
 جگہ میں چھپ کر یہ موسم بسر کرتے ہیں۔ اس اثنا میں ایک نیند جیسی حالت ان پر طاری ہوتی
 ہے اور وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں مثلاً سانپ بھڑو وغیرہ۔ ایسے حشرات بھی ہیں جو جاڑے
 کے لئے موسم گرما ہی میں ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور سردیوں میں راحت اور آرام کی زندگی
 بسر کرتے ہیں مثلاً چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں وغیرہ ان سب نظامات پر غور کرو اور
 اس بات کو ابھی طرح سمجھ لو کہ تمام عالم کی بنا حکمت اور رحمت پر ہے۔ ہاں ان باتوں کا
 سمجھنا عالموں کا کام ہے۔ بہت سے امور عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اور خواص کے
 بھی مراتب ہیں۔ ہر ایک کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو دوسرے کو حاصل ہے وَفَوَقَ كُلِّ
 ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ چنانچہ ان حقیر حشرات کو دیکھ کر ہر ایک آدمی کے خیال اور سمجھ میں یہ
 بات نہیں آتی کہ نباتات یعنی درختوں اور پودوں کی تعلق انہی کے ذریعہ ہوتی ہے اور
 فضا کی صفونت دور کرنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔ اور اس طرح ان کا وجود ہماری بقا
 اور حیات کے لئے نہایت ضروری اور بہت مفید ہے۔ یہ بھی ہر ایک کے سمجھنے کی بات
 نہیں کہ حیوانات کا ایک دوسرے کو کھانا کسی حکمت پر مبنی ہے۔ پہاڑوں کی وادیوں۔
 ریتلے میدانوں اور جنگلوں میں کتنے حیوان مرتے ہیں جن کے تجھے اگر اسی طرح پڑے رہتے
 اور گل سڑ کر متعفن ہوتے تو ان کے سبب سے ہوا میں جو تعفن پھیلتا اس سے کئی ایک
 مہلک وبائی امراض پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن خالق تعالیٰ کے نظام کی داد دیجئے
 کہ وہی تعفن لاشیں جن سے وبا پھیلنے کا خوف بلکہ یقین تھا جنگلی و درندوں۔ گیدڑوں

اور گیدھوں کی مرغوب خوراک ہے۔ اور کوئی جانور مراد اور دھرم دار خور جائزاً حاضر ہوئے۔ تمام الما کو صفا چٹ کر گئے۔ اور جتنا ہوا میں تعفن سرایت کرتا ہے سب کچھ ہڑپ۔ علامہ دسیری حیوۃ المیوان میں لکھتے ہیں کہ بھیڑ یا گیدڑ کا شکار کرتا اور اس کو کھا لیتا ہے۔ گیدڑ شکار کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اور زارِ پشت کی غذا سانپ ہے۔ سانپ چڑیا کو پکڑ کر کھا لیتا ہے اور چڑیا مڈی کو۔ مڈی شکار کر کے پر آئے تو بھڑوں کے بچے یا سانی شکار کر لیتی ہے۔ بھڑیں شہد کی مکھیوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں اور شہد کی مکھیوں کی غذا عام مکھیاں ہیں جو مکھروں میں بجنہ بناتی پھرتی ہیں۔ اور عام مکھیاں چھروں کو کھا لیا کرتی ہیں۔ اس نظام میں یہ حکمت ہے کہ علاوہ اس کے کہ اس سے فضا رکا پاک و صاف رکھنا مطلوب ہے ان سب حیوانات کو خوراک پہنچانا بھی مقصود ہے۔ اور اس طرح ان کے اجسام یوں ہی مرکب اور گل سٹر کر ضائع نہیں جاتے۔ یہ تو پہلے لکھا جا چکا ہے اور اس سے ان حیوانات کا کم کرنا اور کائنات کا توازن قائم رکھنا بھی مطلوب ہے ورنہ جس رفتار سے یہ حشرات بڑھتے ہیں اگر ان کی تعداد کم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو دنیا کا ان کی کثرت سے ناک میں دم آجاتا۔

بہودہ میں فصل

(حیوانات کے ایک دوسرے کو شکار کرنے اور کھا جانے کی حکمت)

(اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عالم میں خلل آجاتا)

خاتون نے کہا۔ بے شک جو کچھ آپ نے ذکر کیا بجا اور درست ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ لیکن اس بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ورندوں کو بعض دیگر حیوانات پر کیوں مسلط فرمایا کہ وہ ان کو چیر بھاڑ کر ان کا گوشت کھائیں۔

اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اسکی حکمت سمجھنے میں عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ یہ تمہاری کتنی اچھی خصلت ہے کہ جس موضوع کو چھیڑتی ہو اس کو مکمل کر کے چھوڑتی ہو۔ تاکہ اس کا کوئی پہلو تشنہ بحث نہ رہے۔ معزز اور عقلمند خاتون! تمام حیوانات میں جس میں انسان بھی شامل ہے (خالق تعالیٰ نے قوت احساس و ادبیت فرمائی ہے اور یہ احساس جسم کے ہر ایک حصہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ احساس حیوان کے قویٰ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر اس میں احساس نہ ہوتا تو وہ جلانے والی آگ اور مہلک اشیاء تک سے پرہیز کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ کوئی اس کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ لیتا۔ اس کا بازو توڑ دیتا۔ اسکی آنکھ پھوڑ دیتا۔ یا اسکو قوت سماع سے محروم کر دیتا اسکو خبر تک نہ ہوتی اور اندرین صورت ناممکن تھا کہ وہ اس سے بچنے کی تدبیر کرتا یا اسکے علاج میں مشغول ہوتا اور یہی عدم احساس اسکی موت اور ہلاکت کا باعث ہوتا۔ چونکہ قوت احساس کا ہونا حفاظت جسم و جان کے لئے بے حد ضروری تھا اس لئے جسم کے ہر ایک حصہ میں اس کو پیدا کیا۔ برخلاف اسکے دوسرے حواس مثلاً قوت باصرہ۔ سامعہ اور ذائقہ یا شامہ کو خاص خاص مناسب جگہوں میں رکھا (ان میں تعیم کی ضرورت نہیں تھی) حفاظت جسم کے لئے احساس کے نہایت ضروری ہونے کے باوجود یہ بھی ضروری تھا کہ ہر ایک حیوان کے بقا کے لئے ایک وقت مقرر ہو جس کے بعد وہ فنا ہو جایا کرے۔ موت کا وجود نظام حیات کو قائم رکھنے کے لئے لازم ہے۔ کیونکہ اگر موت نہ ہوتی اور جتنے حیوانات منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں وہ سب زندہ رہتے تو تھوڑے عرصہ میں سب کی زندگی دو بھر ہو جاتی۔ کھانے کے لئے خوراک اور رہنے پہنے کے لئے جگہ نہ ملتی۔ مثال کے طور پر ایک نوع انسانی پر غور کرو۔ فرض کرو کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جتنے آدمی پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس وقت

موجود ہوتے تو سطح زمین پر ان کو پاؤں ٹکانے تک کی جگہ بھی نہ ملتی خوراک اور دیگر ضروریات کا مہیا ہونا تو بچائے خود رہا۔ ان کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ جب ایک ہی نوع کے بقا سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو لاکھوں انواع و اقسام حیوانات کے زندہ رہنے کی صورت میں کیا کچھ خرابی پیش نہ آتی۔ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خلاصہ یہ کہ ایک مقررہ وقت کے بعد جبکی تعین خدا کے علم خیر کے علم و حکمت کا نتیجہ ہے ہر ایک جاندار کے لئے مرنا اور فنا ہو جانا لازم ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَقِيَّةُ مَا عَلَيْكَ ذَا نُجُالٍ لِّاِلٰہِ الْکَرِیْمِ۔ زمین پر رہنے والے سب فنا ہوں گے۔ ایک با عظمت اور رحیم و کریم خدا کی ذات باقی ہے کی بجائے ہر ایک حیوان کے لئے مقدر ہے اس کا علم بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اس کی اہل آئے گی اور کب وہ مرے گا۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ وقت موت کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے اسکی آمیدیں اور انگلیں نازہ رہیں اور نظام دنیا میں خلل واقع نہ ہو۔ اچھی طرح سمجھ لو۔

فنا پذیر ہونے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کوئی طبعی موت سے مرتا ہے کسی کو درندہ پھاڑ کھاتا ہے۔ کوئی دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب مرنا ہے تو کیا طبعی موت مرنا اور کیا کسی دوسرے سبب سے ہلاک ہونا وغیرہ۔ چھ برصحت مردوں چھ برروئے خاک۔

عرب کے ایک شاعر نے اس مضمون کو کس قدر خوبی کے ساتھ موزون کیا ہے

وَمِنْ لَحْمٍ بِالسَّيْفِ مَاتَ يَغِيْرُهُ + تَعْدَاتُ الْاَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدًا = جو تلوار سے کٹ کر نہیں مرے گا تو وہ کسی دوسرے طریقہ سے جان دیگا اور مرنا تو بہر حال ضروری ہے)

اسباب موت مختلف ہیں لیکن نتیجہ سب کا ایک ہے یعنی موت "باقی رہا یہ کہ بہ نسبت اسکے کہ کوئی طبعی موت مرے درندے کا اسکو پھاڑ کھاتا تم کو دردناک تر معلوم ہوتا ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں (اور سب فلاسفر یہی کہتے ہیں) کہ موت سے جو تکلیف پیش آتی ہے اس سے تو کسی حالت میں چھٹکارا نہیں۔ وہ تو ہو کر رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طبعی موت میں انسان یا حیوان کی تکلیف تدریجی ہوتی ہے۔ آدمی گھل گھل کر جان دیتا ہے۔ برخلاف اس کے جو زبردستی کا نتیجہ اچانک موت ہے اسی تکلیف یکدم نازل ہوتی اور بہت کم دیر تک رہتی ہے بلکہ شاید تکلیف کا احساس ہونے تک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی کا لڑائی میں ہاتھ یا کوئی دوسرا عضو کاٹا جاتا ہے لیکن اس کو خبر تک نہیں ہوتی دفعل مصنف کا یہ خیال ایک بڑی حد تک درست معلوم ہوتا ہے۔ یورپین شکاری جو شیر کا شکار کیلتے ہیں اور اس قسم کے متعدد واقعات ان کو پیش آتے ہیں کہ شیر ان پر جھپٹ پڑا اور ان کا کوئی عضو مڑ کر گیا۔ یا چبایا۔ انہی لوگوں کا بیان ہے جو انگریزی اخبارات مثلاً بمبئی کے اسٹریٹ ڈیلک وغیرہ میں وقتاً فوقتاً شائع ہوا ہے کہ ان کو تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ ترجمہ)۔ علاوہ ازیں کسی غرض صلح کے پورا کرنے کی خاطر اگر تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرانی جائے تو کوئی حکیم اور فیلسوف اس کو ظلم اور فعل ناجائز نہیں کہتا۔ (بارش میں کئی ایک غریبوں کے مکان گر جاتے ہیں۔ کئی مسافر اسکی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے یہی معنی نہیں کہ بارش ہی نہ ہو)۔ جن لوگوں نے فضول اور عبث اشغال سے موہ نہ پھیر کر اپنے آپ کو تحصیل علم و معرفت میں مشغول کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں تکلیف اور مصائب کا ہونا سرسمر حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ اکثر اس سے انسان کے اخلاق میں بہتری کے لئے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مریض اپنے دشمن کے سامنے بھی جی کھول کر اپنی مرض کا حال بیان کرتا ہے۔ کیونکہ مرض نے اس کا سینہ کینہ اور عداوت سے پاک کر دیا ہے۔ بجا لیکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کتب شرع میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے اور علماء اخلاق نے اس پر توجہ

کتابیں لکھی ہیں کہ خدا اور حسد بہت بُرے اخلاق ہیں۔ اپنے دل میں کینہ کو جگہ نہ دو۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی رہ جاتی ہیں اور لوگ اپنے سینوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑکائے رہتے ہیں۔ نرمی اور ہمدردی کی بجائے قساوت اور سنگدلی کو فخر خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرض اور تکلیف کی حالت میں خود بخود دشمنیاں چلی جاتی ہیں۔ سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ سنگدلی اور قساوت کی جگہ رحم اور ہمدردی آ جاتی ہے۔ جاہلیت کے ایک شاعر نے اپنی حالات کو دیکھ کر یہ شعر کہا تھا: عذاب اللہ انما اذا نازح الاحباء، یعنی سختی اور تکلیف کے پیش آنے پر کینہ رخصت ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول نقل فرمایا ہے۔ اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: يَا أَبَتِیْ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّمْسُکَ عَذَابُ الرَّحْمٰنِ = ابا جان۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم کو خدا کے مہربان کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ عذاب کے ساتھ مہربان کا لفظ کچھ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نکتہ رس علماء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جہنمی عذاب ہونے کی وجہ سے درحقیقت رحمت ہوتا ہے۔ یہاں والدین آملی اپنی کتاب کشکول میں ایک صلیب نقل کرتے ہیں کہ جہنم درحقیقت ایک تانہ یا نہ ہے جس سے خالق تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہانکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ لیں۔ اس لئے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ ایک عارف کا قول ہے میں نہیں پسند کروں گا کہ قیامت کے دن میرا حساب کتاب میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ جہنمی سبقت عذوبی

میری جہت میرے غضب پر مقدم ہے، لوگوں نے دنیا کی متاعِ قلیل پر کچھ کر پنے آپ کو
تفائق کا علم حاصل کرنے سے بے بہرہ بنا رکھا ہے۔ انکھیں کھلی ہیں کچھ دکھائی نہیں دینا۔
کان سلامت ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں تحصیلِ دنیا کے لئے ہر ایک سرگرداں ہے۔
اگر اسکو کچھ سوجھتا بھی ہے تو وہ اپنی سمجھ کو تمام تر حصولِ خواہشاتِ نفسانی پر صرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔

پندرہویں فصل

(ایک حیوان کا ذکر جس کا نام ہیدار ہے اور دیگر حیوانات کا ذکر
اسی ضمن میں خور و پینی جانداروں کا بھی ذکر آئے گا)

ایک دن پھر مجلسِ مناظرہ منعقد ہوئی۔ اس وقت خاتونِ مذکور کے ہاتھ میں رسالہ حمیدیہ
تھا جس کو وہ پڑھ کر تعجب کا اظہار کر رہی تھی۔ ابراہیم نے کہا کس بات پر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے
اس نے کہا۔ اس کتاب میں ایک حیوان سے ہیدار کا حال لکھا ہے۔ وہ بہت چھوٹا جانور ہے اور
اسکی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کے سر اس کے درمیانی حصہ۔ اور اسکی دم کو کاٹ کر الگ الگ
کر دیا جائے، اور اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیں تو چند دن کے بعد ہر ایک حصہ مکمل حیوان بن جاتا
ہے۔ مثلاً سر کے ساتھ درمیانی حصہ اور دم از سر نو پیدا ہو کر جڑ جاتا ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ ابراہیم
نے کہا۔ بلاشبہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیقِ کائنات میں کسی خاص قاعدے اور
قانون کا پابند نہیں۔ حیوانات لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ہر ایک کا طرزِ زندگی۔ اعضاء
اور قوئے کی نوعیت۔ اور ان کے افعال و خواص جدا گانہ ہیں بعض جاندار (مثلاً بعض قسم
کے پرندے) ایسے ہیں جن کی آواز نہایت دلکش اور طرب افزا ہوتی ہے۔ مجھ کو شوقان کے

ایک حاکم نے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک وادی ہے جس کو وادی ریحان کہتے ہیں۔ اس میں قسم کے پھولوں اور میوؤں کی کثرت ہے اور اس لئے وہاں پر حیوانات اور پرندوں کی بھی افراط ہے۔ یہیں پر ایک پرندہ ملتا ہے جس کے نغے خود جنگ سے کم نہیں ہیں۔ اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس پرندے کا ایک جوڑا تلاش کر کے لائے۔ اسکو اس پرندے کا ایک جوڑہ ملا جس میں سے وہ ایک کو تو پکڑ نہ سکا۔ البتہ ایک کو لے آیا۔ وہ جب میرے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بالکل چپ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے فیتق حیات کی جدائی سے پریشان ہے چنانچہ میں نے اپنے آدمی دوڑائے کہ اس دوسرے کو بھی جس طرح ہو سکے ڈھونڈ لائیں لیکن وہ بنے نیل مرام واپس آئے اور اطلاع دی کہ وہ اپنے فیتق کی جدائی کے غم میں گھل کر مر چکا ہے۔ رادھہ دیکھا تو دوسرے کو بھی مرا ہوا پایا۔ جب یہ زندہ تھے تو دونوں کر لیے دلکش نغے گاتے کہ آدمی سن کر جھومنے لگتا۔ ان کی آواز بآب اور سارنگی کی آواز سے زیادہ دلکش اور جد آور تھی۔ کیوں نہ ہو۔ رہا رہا اور سارنگی تو انسان کی صنعت کا نتیجہ ہیں لیکن یہ جوڑا خود قدرت کا شاہکار تھا۔ اول الذکر میں انسان تکلف سے تاثیر پیدا کرتا ہے لیکن پرندوں کا چہچہانا اور نغمہ سرائی کتنا فطری ہے۔ جس عورت کا اپنا اکلوتا بیٹا مرا ہو اس کا مین اور جس کو اجرت پر مقرر کیا گیا ہو اس کا مین کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف بعض جانوروں کی آواز بہت ہی مکروہ ہوتی ہے۔ مثلاً لکڑی کا ڈکڑکا کلام مجید میں بھی ہے اِنَّ اَتَكْرَا لَاصْوَاتٍ فَصَوْتُ الْخَمِيرِ۔ بے شک آوازوں میں سب سے بُری آواز لکڑی کی ہے۔ ”من جملہ حیوانات کے جو شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت اور جاذبِ نظر ہوتے ہیں پرندوں میں مور اور بعض قسم کے مرغ اور چوہا یوں ہیں زیادہ ہے لیکن سب سے بُرہ کرُخن و جمال کا منظر فروع انسانی ہے جس کے پری مثال محبوبوں کے خط و خال جابرہ ملوک اور فیلسوف حکماء تک کو اپنا دیدہ بنایتے ہیں۔ شاعروں کی تمام تر قوت

بسیا نیہ انہی کے دقائق حسن و جمال کے منظوم کرنے پر صرف ہوتی ہے اور ہوتی ہے یہ تو تصویر کا ایک پہلو ہوا۔ اس کا دوسرا پہلو بعض دیگر حیوانات ہیں جن کو دیکھ کر آدمی تھرا جاتا ہے مثلاً آڑو دھا اور وحشی درندے وغیرہ بعض حیوانات کا جثہ بہت بڑا ہے۔ جیسے ہاتھی جسکی بلندی بارہ فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایسے جاندار بھی ہیں جو خوردبین استعمال کئے بغیر نظر تک نہیں آتے۔ پانی کی ایک بوند میں یہ خوردبینی جاندار ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بااں ہمہ ایک قطرہ پانی کی وسعت ان کے حق میں دریائے ناپیدا کنار ہوتی ہے۔ اور اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان جانداروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان کی فصفوری کہلاتی ہے کیونکہ ان کے جسم میں فاسفورس کی طرح چمک ہوتی ہے اور جب وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر سمندر کی سطح پر نمودار ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پانی کو نورانی چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ یہ فصفوری جاندار دن رات ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اور کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹہرتے۔ ان کو بہت چھوٹے جسم کا شاید تم اس سے اندازہ لگا سکو گی کہ اگر سولہ کروڑ جاندار جمع ہوں تو ان سب کا مجموعی وزن مشکل ایک واؤنڈ گندم کے برابر ہوگا۔ اور پانی کی ایک بوند میں ان کی تعداد اس سے بھی زائد ہے جتنے کہ تمام روئے زمین پر آدمی رہتے ہیں! (یعنی دوا رب کے قریب)۔ پھر ہم بھی ملحوظ رہے کہ ایک جاندار ان میں سے بہت تھوڑے وقت میں ہزاروں بچے جنتا ہے۔ اس نپتے سے جسم کے باوجود وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے طریقوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اور اس میں کسی چیز کی طرف مائل ہونے یا اس سے نفرت کرنے کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے خطرات کو بھی محسوس کر سکتا اور ان سے بچنے کی تدبیر عمل میں لاسکتا ہے۔ اور باوجودیکہ ایک ہی قطرہ آب میں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ

ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ بجایکہ وہ نہایت تیزی سے ادھر ادھر اچھلتے کودتے ہیں اس خوردبینی جسم میں خوراک کو اپنے اندر پہنچانے کے آلات۔ اعضاء ہضم۔ تولید ناسل کا نظام۔ الفرض تمام اسباب حیات و بقا موجود ہوتے ہیں فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ان فصوری جانداروں کا حال پڑھنے سے اُن مسافروں کے قول کی تصدیق ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم رات کے وقت بحرِ احمر کے پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہماری ہٹوڑی شعلہ آگ کی طرح چمکنے لگتی ہے انہی جانداروں کی موجودگی اس کا سبب ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو ان کا خالق۔ ان کے ظاہر اور باطن کے حالات کو جاننے والا۔ اور ان کے لئے اور اپنی سب مخلوقات کے لئے جملہ ضروریات کا ہتیا کرنے والا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور جب ہمارا علم ان ہتے جانداروں کے جملہ حالات جاننے سے قاصر ہے تو دیگر انواع و اقسام کی زمینی مخلوقات۔ فضا کے مظاہر جو یہ مثلاً بادل بجلی اور بارش وغیرہ۔ اور اجرام علویہ سورج چاند ستاروں پر ہمارا محدود علم کیے محیط ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے وَمَا أَفَرَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ علامہ زرخشری مصنف تفسیر کشاف نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اسکی قبر پر یہہ ابیات لکھے جائیں

يَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ لَا لَيْلَ لَهُ
خدا جو گہپ اندھیری رات کی تاریکیوں میں پچھلے پروں کا پھیلا نا دیکھتا ہے۔ ویسی مناط
عرقہائی فخرھا۔ وَالْمَخِي فِي ثَلَاثِ الْعِظَامِ الْفَعْلُ = اور اسکے سینے میں جو رگوں کا جال پھیلا
ہوا ہے اونہی نہی ہڈیوں کا گودا تک دیکھتا ہے۔ اُمن علی بتو بتو بتو تحو بھا۔ مَا كَانَ مِنْی
فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ = اپنے فضل و کرم سے مجھ کو توبہ کی توفیق عنایت کیجیو جس کے ذریعہ تو میری
ان تمام گناہوں کو مٹا دے جو زمانہ سابق میں مجھ سے صادر ہوئے ہیں

جس طرح جسامت کے لحاظ سے حیوانات مختلف ہیں اسی طرح ان کی عمریں بھی مختلف ہیں جرتی القلب جانور بزدل جانور سے زیادہ عمر پاتا ہے اور تیرہ بحر کے حیوانات بقا بل پرندوں کے طویل العمر ہوتے ہیں۔ البتہ گدھ۔ طوطے۔ اور کوتے کی عمر انسان کے برابر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ گدھ کی بعض قسمیں دو سو سال تک زندہ رہتی ہیں کچھوے کی عمر دو سو بیس سال بتائی جاتی ہے۔ اور ہاتھی کی عمر عموماً ایک سو سال کم دیش ہوتی ہے۔ جرتی القلب جانور کی عمر زیادہ ہونے میں بھی حکمت ہے خالق تعالیٰ واقعات اور مشاہدہ سے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ حیات اور موت میرے ہاتھ میں ہے بزدل ہر چند پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اجل آنے پر وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔ اس کے بالمقابل جرتی القلب جانور ہر وقت اپنی جان جو کھوں میں ڈالتا رہتا ہے لیکن جب تک اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندہ ہی رہتا ہے بھنرت علیؑ نے اس حقیقت کو عربی نظم میں بیان کیا ہے جس کا ترجمہ فارسی میں نہایت خوبی کے ساتھ کسی نے اس طرح کیا ہے ۔ دور و دزد کردنت از مرگ روانیت ۔ روزیکہ قضا باشد روزیکہ قضائیت ۔ روزیکہ قضا باشد کو کشش نہ کند سود روزیکہ قضائیت دو مرگ روانیت ۔ اسی طرح مختلف جانوروں کے توالد و تناسل کی کیفیت مختلف ہے ۔ دودھ پلانے والے جانوروں کا بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل حیوان بن کر باہر آتا ہے بعض دوسرے حیوانات انڈے دیتے ہیں اور اس انڈے کے اندر جنین کی تخلیق ہوتی ہے جس کی غذا کا پورا انتظام اسی انڈے کے اندر ہوتا ہے۔ مثلاً پرندے اور رینگنے والے جانور۔ علیٰ ہذا القیاس حل قبول کرنے اور بچے کو غذا پہنچانے کے بھی طریقے مختلف ہیں اکثر حیوانات (جن میں سے انسان بھی ہے) کی تمیغ بغیر اسکے نہیں ہوتی کہ مذکر کا مادہ تولید محفوظ طور پر مونث کے رحم میں پہنچ جائے۔ اگر اسکو ہوا لگ جائے۔ تو وہ قطعاً برباد ہو جاتا ہے۔ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جن کا مادہ تولید ہوا لگنے سے خراب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مادہ کے انڈے پر

کھلی ہوئی مادہ تولید پھینکا۔ کہ بقلے نسل کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں بعض جانوروں کی جفتی کا وقت مقرر ہوتا ہے بعض کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اسی طرح دیگر حالات اور کوائف متعلق تلحق میں بھی اختلاف ہے۔ ۱۔ بچے کو پرورش کرنے کا حال سن لیجئے۔ کسی کے لئے تو اس کی ماں کے پستانوں میں پہلے ہی سے خالق حکم تعالیٰ وقفہ دے دودھ بھر دیتا ہے۔ اور بعض کو اس کے ماں باپ چونکا دیتے ہیں مثلاً کبوتر اور چڑیا کے بچے بعض کی ماں اپنے بچوں کی صرف نہائی کرتی ہے اور وہ خود دانہ ذلکا چاک کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ جیسے مرغی کے بچے۔ اگرچہ خود طلب غذا پر قادر نہیں تو اس کے ماں باپ دونوں کی تربیت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک فیک جیٹا پر ڈبل بوجھ ڈالنا مناسب نہیں کہ بچے کو بھی کھلائے پلائے اور اپنے رزق کا بھی اہتمام کرے برخلاف اس کے جو بچے خود اپنی خوراک تلاش کر لیتے ہیں ان کی تربیت فقط ماں ہی کے ذمہ ہوتی ہے۔ انسان اور کبوتر اور چڑیا اول الذکر کی مثال ہے۔ اور مرغی مؤخر الذکر کی۔

جب عقل مند آدمی ان عوامل پر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سب ایک زبردست ارادے کے زیر قیادت ایک نظام عام کی نگین میں مصروف ہیں۔ علویات اور سفلیات ایک دوسرے کے محتاج۔ ایک دوسرے سے وابستہ اور باہم متعاون ہیں۔ اگرچہ ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنی قلمح و مہیوہ کے لئے دوڑ دوڑ کر رہا ہوں لیکن نادانستہ طور سے وہ دوسروں کی معاونت کر رہا ہے اور ایک ہمگیر نظام کی تکمیل میں مصروف ہے (تمام عالم کو ایک شین فرض کر لیں تو ہم سب ایک ہی کل کے پرزے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو)۔ ذیل کا استدلال مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایک معتزلی نے مجلس مناظرہ میں ایک سنی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی ہدایت روک لے اور پھر مجھ کو جہنم کی سزا دے تو اس نے اچھا کیا یا برا؟ اُس سنی نے جواب میں کہا کہ ارے میاں! اگر اس نے تم سے اس چیز کو روکا جو حقیقت تھا

تھی پھر تو اس نے برا کیا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز تم کو نہیں دی جو اس کی حق تو پھر تم اس پر کیا اعتراض کر سکتے ہو۔ اکی اپنی چیز ہے۔ اس میں وہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تم کو دے یا نہ دے اس سے تمہیں کیا۔ کلام مجید میں ہے لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ = جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا (اس سے بھلا پوچھنے والا کون ؟) لیکن وہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ (کیونکہ وہ ذمہ دار مخلوق ہیں)۔“

سولہویں فصل

(قیامت کے دن اور جزا و سزا کے ثبوت پر عام فہم عقلی دلائل)

اس تمام گفتگو کے بعد ابراہیم نے کہا۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے قدرت کا ملہ باری تعالیٰ کے اثبات میں کثرت سے دلائل پیش کئے ہیں اور وہ سب عقلی ثبوت ہیں۔ ہر ایک شخص جو فہم سلیم سے بے بہرہ نہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا تم کو کوئی ایسی دلیل بھی معلوم ہے جس سے قیامت کے آنے اور جزا و سزا کے ہونے پر عقلی طور سے استدلال کیا جاسکے۔ بشرطیکہ وہ دلیل علم کلام کی کتب میں اس سے پہلے نہ لکھی گئی ہو۔ علم کلام کی تصنیفات میں عموماً اس موقع پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ آخرت کا ثبوت سہی ہے جس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جزا اور سزا کا وجوب اور قیامت کے دن کا وقوع ہم کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ خاتون مذکور نے کہا۔ مجھے تو کوئی ایسی دلیل معلوم نہیں۔ ابراہیم نے کہا لیکن مجھ کو ایک عقلی دلیل سوچھی ہے جس کی خوبی اور باب عقل و دانش سے پوشیدہ نہیں۔ یہ سنکر خاتون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اور اس دلیل کو سننے کے لئے ہمتن گوش ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا جس کو خدا نے تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا کی ہے وہ اگر اس عالم کے نظام اور اس کے

قوانین کو جن پر یہ نظام چل رہا ہے اور انسان حیوان کی فطرت کو بنظر غور مشاہدہ کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان تمام قوانین کی بنیاد سچائی اور عدل پر ہے جس میں باطل کی مطلق کمیز نہیں۔ آفتاب اور دیگر ستارے اور سیارے غیر محدود فضا میں اپنے اپنے مدار پر ایک مقررہ نظام کے مطابق حرکت کر رہے ہیں اور ان کی یہ حرکات ایسے منظم طور پر وقوع میں آتی ہیں کہ مدتوں سے یہ نظام قائم ہے لیکن مجال ہے کہ وہ بھراس میں خلل آئے۔ اسی طرح سفلیات میں بھی قاعدے اور نظام کی پابندی دیکھی جاتی ہے۔ ہر ایک حیوان اور ہر ایک درخت اور پودے کے لئے نشوونما پانے اور اس دنیا کے فانیہ میں اپنے اپنے طرز پر زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ معین کیا گیا ہے وہ اس سے سرواخرات نہیں کرتا اور اگر بالفرض انحراف کرے تو فوراً اس کی سزا پاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقول انسانی عدل اور انصاف اور پابندی قوانین و احکام کو اچھا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ ہر ایک شخص فطرتاً عدل اور انصاف کو اچھا سمجھتا ہے اور ظلم اور مجبوری کو برا خیال کرتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام منظم حکومتوں کی قانون ساز اور اجراء قوانین کی ذمہ دارجائیں قوانین اور احکام میں بہر حال عدل اور راستی کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ اور مقدمات کی چھان بین میں ان کی عدالتیں ظواہر کے علاوہ بواطن امور کی تحقیق کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون اور عدل کی حرمت قائم رہے۔ تم نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ اصلی مجرم کا پتہ لگانے کے لئے دہلیز یورپ کو بعض اوقات بے دریغ رو بہ خرق کرنا پڑتا ہے اور دودھ و دوا و ملکوں میں اصلیت کا سراغ لگانے کے لئے آدمی بھیجے پڑتے ہیں اور یہ سب اس لئے کہ بنی نوع انسان کی فطرت میں نیکی کی جزا اور برائی کی سزا کو عدل و انصاف کے اصول پر انجام دینے کی غرض سے ضرورت مرکوز ہے۔ دو ریوں جاتے ہو۔ ہر ایک گھرنے کا بڑا آدمی گھروالوں کی حرکات سکنت کی نگہبانی

رکھتا ہے۔ اور ہر ایک رکن خاندان کے ساتھ اسکے طریق عمل کے مطابق بڑا ذکر کرتا ہے۔ بلکہ ہر ایک آدمی خواہ کتنا ہی معمولی عقل و فہم رکھتا ہو اگر کسی کو دیکھے کہ دوسرے پر بے وجہ دست اٹھی کر رہا ہے تو وہ بے ساختہ مظلوم کی حمایت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ فُطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ هَآءِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، انسان کو جانے دو۔ حیوان میں بھی عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اس کی پابندی کرنے کی فطرت برابر موجود ہے۔ علم الحیوانات کے ماہرین جانتے ہیں اور ان کی کتابوں میں اس قسم کے کئی ایک واقعات لکھے ہیں کہ بندوں اور کتوں نے مجرموں کو اثبات جرم کے بعد سزائیں دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یقینی طور سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان جتنے کہ حیوان بھی عدل کی پابندی کو فطرتاً ضروری سمجھتے ہیں اور یہی وہ قانون ہے جس پر آسمانوں اور زمینوں کا نظام قائم ہے۔ علوم متداولہ یعنی علم ہئیت۔ علم نبات۔ علم حیوان۔ علم سیاست و احکام۔ علم منطق۔ علوم ادبیہ مثلاً صرف و نحو۔ معانی و بیان اور بدیع پر نظر غائر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ ان سب علوم کی بنا قوانین پر ہے۔ الغرض مجرموں کو سزا دینا اور جزا سزا کے قوانین مقرر کر کے ان کا اجر و کرنا اسی نظام عمومی کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن اس دنیا کے احکام اور عدالتیں ہر چند عدل و انصاف کو عمل میں لانے کے متعلق جہدِ ملیح کرتی ہیں پھر بھی ان کے احکام ظاہری ثبوت یا عدم ثبوت تک محدود رہتے ہیں۔ باطن کا ان کو علم نہیں ہو سکتا شہادت بالغرض جھوٹی بھی ہو لیکن اگر اس کا بھوٹا ہونا حاکم کے نزدیک ثابت نہیں ہوا تو وہ یقیناً اس شہادت ہی کی بنا پر فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح بسا اوقات مجرم کو بری قرار دیا جاتا ہے اور بیگناہ کو سزا مل جاتی ہے۔ اس لئے ہمارا ضمیمہ یہی کہتا ہے راوہر ایک سلیم فطرت ہی کہے گا کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہئے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جایا کر

لگاتے ہوئے لوگوں کو سنا تو کیوں نہ اپنے گریبان میں موہنہ ڈال کر سب بات پر غور کیا کہ چونکہ ہم عام مسلمان اپنی بیویوں کے بارے میں اس قسم کی بدگمانی نہیں کر سکتے تو بغیر خدا صلعم کی شان تو اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے، فاضل مصنف بھی بعینہ اسی قسم کا استدلال کر رہا ہے کہ جب ہم لوگ ایک عاجز اور قصیر وار مخلوق ہونے کے باوجود عدل کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے عمل میں لانے کے لئے کئی صحت کرتے ہیں تو کیا خدائے قدوس جس کی شان یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ = بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو مطلق العنان چھوڑ دینگا کہ جو چاہیں کریں؟ چند روز زندہ رہ کر مریں۔ کسی کو اسکی بدکرداری کی سزا ملے اور نہ کسی کو نیکی کا صلہ عطا کیا جائے (مترجم) ہم اس دنیا میں بچشم خود دیکھتے ہیں کہ کائناتوں کی جگہ خوش ذائقہ لذیذ پھل نہیں لگتا اور لذیذ میوؤں کی بجائے کانٹے نہیں اُگتے۔ گندم اذگندم برید و جوز۔ از مکافات عمل غافل شو اقوال تک اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتے۔ اچھے اقوال اور اچھا بول دوسرے کے دل میں محبت کا بیج بوتا ہے۔ برے الفاظ سن کر جی کھٹا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر مدتوں زائل نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں جو خالات پیدا ہوتے ہیں اور جو خطرات اس کے قلب پر گزرتی ہیں ان کے نتائج اخلاق اور اعمال کی صورت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ الغرض سبب مسبب اور اعمال و نتائج کا اصول ہمہ گیر ہے۔ جا بجا تمہیں اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم یقین کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن وقوع میں آنے والا ہے جس میں سب لوگوں کو رب العالمین کے حضور میں پیش ہو کر اپنے اعمال نیک و بد کی جزا اور سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز ایک مقررہ نظام اور قانون پر چل رہی ہے ایک انسان ہے جو آزادانہ طور پر جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور اس کے

اعمال کے نتائج اکثر اوقات قانونِ عدل و انصاف کے مطابق ظہور میں نہیں آتے۔ اس لئے اسکے اعمال کا کسی ایسے میزان میں تولاجانا ضروری قرار پاتا ہے جس کے وزن میں رقی بھر کا فرق بھی ممکن نہ ہو کسی گھرانے کے بڑے آدمی کو تو یہ فکروا من گیر ہو کہ ہر ایک رکن خاندان کے ساتھ اس کے اپنے ہی طرز عمل کے مطابق برتاؤ کرے۔ لیکن رب الارباب اور رب العالمین کے ہاں کوئی اس قسم کا انتظام نہ ہوا اسی مضمون کو کلامِ مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

أَفَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ حَسْبُ الْمُتَّقِينَ
 كَاتِبًا ۖ سَآءَ مَا يَكْتُمُونَ لَكُمْ لَوِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ = کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ان سے ہم وہی سلوک کریں گے جو زمین میں خرابی مچانے والوں کے ساتھ کرنا مناسب ہے۔ یا یہم ہو سکتا ہے کہ ہم پر سبز گاروں اور فاسق فاجر لوگوں کو ایک لکڑی سے ہانکیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

أَفَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْجَاهِلِينَ ۖ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ = کیا ہم اپنے فرماں بردار بندوں سے وہی سلوک کریں گے جو مجرموں سے کرتے ہیں؟ تمہاری عقل پر کیا پتھر ٹپے ہیں۔ (ذرا سوچو تو سہی) کیسا حکم لگاتے ہو؟ تیسری جگہ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَوَاءٌ عَمِيَّا هُمْ وَمَا تَحْكُمُونَ
 کیا وہ لوگ جنہوں نے اعمالِ بدیں اپنی عمریں بسر کیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ویسا ہی برتاؤ کریں گے جو نیک عمل مومنوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں (جو یہہ کہتے ہیں کہ یہ سب خدائے پاک کے نزدیک ایک برابر ہیں) ایک چوتھی آیت بھی سن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے:

أَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۚ = اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ (حکمت اور صواب پر مبنی کر کے) اپنی کتاب نازل

فرمائی۔ ساتھ ہی (ہر ایک چیز کو ایک نظام کے ساتھ چلانے کے لئے) میزان مقرر فرمایا اور تمہیں کیا خبر ہے کہ شاید قیامت عنقریب آنے والی ہو، نزول کتاب اور تقرر میزان کا ذکر کر کے یہہ فرمانا کہ ”شاید قیامت قریب ہے“ یہہ خاص معنی رکھتا ہے کہ قیامت کا آنا ”میزان“ اور انزال کتاب ہی کا تتمہ اور تکمیل ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ اسی آیت کا دوسرا جزو یہہ ہے۔

لِيَسْجُلَ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
الْآنَ الَّذِينَ يُمَارِدُونَ فِي السَّاعَةِ لِفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ = جن کے دلوں میں ایمان نہیں
وہ قیامت کے آنے کو تمسخر سمجھ کر) اسکے آنے کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یوں لوگ اس کو ڈرتے
ہیں۔ (کیونکہ) وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ سچ آنے والی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے
میں شک کرتے ہیں بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو موازین عالم اور
اس کے نظام کی حقیقت کا علم نہیں۔ نہ تو وہ اپنی عقل سے (اللہ تعالیٰ کے نظامات کو دیکھ کر)
ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں
میرے نزدیک قیام قیامت کے حق ہونے کی ایک اور بھی عقلی دلیل ہے جس کو علماء
اور اذکیا نے پسند کیا ہے۔ وہ یہہ ہے کہ تمام بنی آدم خواہ وہ کسی مذہب اور ملت کے ہوں
اپنی یادگار قائم رکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے ان کی یاد باقی رہے
کوئی کتبوں پر اپنا نام اور کارنامے لکھتا ہے۔ کوئی کتابیں تصنیف کرتا ہے۔ کسی کو شاندار
عمارات اپنی یادگار چھوڑ جانے کا شغف ہوتا ہے۔ خلاصہ یہہ کہ ہر ایک کسی نہ کسی صورت
میں خلود اور بقا کا خواہاں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ان میں سے خوشی سے موت نہیں چاہتا
اور تطویل حیات کے لئے ہزار جتن کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہہ بھی ایک امر شاہد ہے کہ جہلہ کائنات
زمین خواہ وہ کسی قوم کے ہوں اپنے اموات کی زیارت کو مسکن سمجھتے ہیں اور ان کے کو خیراتیں

کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ کوئی قوم صفحہ زمین پر ایسی نہیں جس کی فطرت کا یہ تقاضا نہ ہو۔ فطرت ہمیشہ سچی ہوتی ہے اور اس کا جھٹلانا بدیہات کے انکار کرنے کے مراد ہے۔ اس لئے ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ موت کے معنی عدم کے نہیں۔ موت کے بعد ہم باقی رہتے ہیں اور ہماری ارجح غیر فانی ہیں یہہ جو ہم نے کہا کہ فطرت ہمیشہ سچی ہوتی ہے ؟ اسکو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو تمام علوم عقلیہ پر کامل عبور رکھتا ہو۔ اہل علم جانتے ہیں۔ کہ تناول غذا کی خواہش صنف نازک کی طرف میلان۔ جذبہ ممانعت و انتقام جس کو علماء اخلاق قوت غضبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیز دیگر صفات باطنی مثلاً حیا۔ شجاعت وغیرہ سب فطری جذبات ہیں جن کی تخلیق خاص اغراض کے لئے ہوئی ہو اور فوائد جلیلہ کا حصول ان کی تخلیق سے مقصود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فطرت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اس لئے خلود اور بقا کی تمنا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے بعد عالم آخرت میں بقا اور خلود ہمارے لئے مقدر کیا گیا۔ تمام اقوام عالم میں زیارت قبور اور خیرات وغیرہ کا مروج ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری روح کو فنا نہیں اور جزا و سزا حق ہے۔ ایک اور دلیل عرض ہے تحصیل کمال کے متعلق ہماری حرص اور ہمارا شوق غیر محدود ہے۔ ایک حدش میں آیا ہے۔ و شخص ہیں جن کی آتش شوق کبھی بجھنے میں نہیں آتی۔ طالب علم اور طالب مال ہر ایک شخص خواہ کتنا ہی عالی مرتبہ اسکو حاصل ہو چاہتا ہے کہ اس سے بالاتر مرتبہ حاصل کرے اس فطری جذبہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مراتب عالیہ سے جو ہم اس عالم فانی میں مشاہدہ کرتے ہیں اعلیٰ تر مراتب اور مقامات کسی دوسرے عالم میں یقیناً موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی مراتب اور دنیاوی کمالات کے حصول سے ہم مطمئن نہیں ہوتے اور ہمارے دلوں کو تسکین حاصل نہیں ہوتی (اب جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معرفت میں خبر دی

گئی ہے کہ ایک ایسا عالم موجود ہے جس میں ہماری تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لَھُفَّحَتْ مَائِشَاوُنَ
 فِيهَا وَلَدٌ يَمَازُهَا يَدٌ = نیکو عمل مومنوں کے لئے آخرت میں وہ تمام باتیں میسر ہوں گی جن کی
 وہ خواہش اور تمنا کریں گے اور ہمارے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، ”ان کو وہ وہ نعمتیں عطا
 کی جائیں گی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ جیسے کہ ایک گنوار جنگل کا رہنے والا
 ان نعمتوں کا کبھی تصور تک نہیں کر سکتا جو طبقہ علیا کے اُمراء و اعیانہ کو تمدن ممالک میں
 میسر ہوتی ہیں، ہاں تو کہنا یہ تھا کہ جب مخبر صادق نے ایک ایسے عالم کے وجود کی واضح
 انفاظ میں خبر دی ہے تو کیوں ہم اسکی تصدیق پر آمادہ نہ ہوں؟ (مترجم)۔ اس کے بعد فاضل
 مصنف لکھتے ہیں کہ اس قسم کا استدلال میں نے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔ یہ میرے اپنے
 ذہن و قیاس کا نتیجہ ہے۔ اسی دلیل مذکورہ بالا کی تکمیل یا مزید توضیح کے لئے پھر یہ بھی لکھا ہے
 کہ تمام اقوام عالم میں خواہ وہ کتنے ہی وحشی اور غیر تمدن کیوں نہ ہوں یہاں تک کہ بحر الکاہل
 کے دور افتادہ جزائر کے باشندے بھی خالقِ معبودِ جلّ و علا کی ہستی کو ماننے اور کسی دیکسی
 طریق پر اسکی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا اسرا کا عقیدہ اور مذہب
 کی پابندی انسان میں فطری ہے۔ خاتون مذکور نے اس تقریر کو بہت پسند کیا اور یہ
 مجلس ختم ہوئی۔

سترہویں فصل

(یہ فصل فریقین کی دلچسپ گفتگو اور اچھوتے مضامین پر مشتمل ہے)

دوسری مجلس منعقد ہونے پر پھر گفتگو شروع ہوئی جس کا موضوع علمی مباحث تھے۔

علماء اور حکماء کو اپنی باتوں میں مزہ آتا ہے اور یہی ان کا سرمایہ حیات ہے۔ ابراہیم نے

خاتون جمال سے (جال بی بی اس خاتون کا نام ہے) درخواست کی کہ وہ کسی قدیم بنار کے عجائبات بیان کرے یا کسی ایسی خوبصورت عمارت کا حال بتائے جس کی نظیر دنیا بھر میں مفقود ہو۔ خاتون جمال نے کسرے فوشر واں کے عالیشان محل - نعمان بن منذر وائی حیرہ کے قصر بے مثال - فراغی کی بے نظیر بادکا اہرام مصر - فرانس کے مشہور عالم برج ایفل ٹاور - مالک اٹلی کے عجیب و غریب مینار یعنی اودیکر عجائبات کا نام لیا لیکن ابراہیم کے قیادہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان سب کو بنظر حقارت دیکھتا ہے اور ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی حکیم فیلسوف ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے۔ خاتون جمال نے اسکی یہ بے اعتنائی دیکھ کر منافہ بابل - تحت بلقیس صرح ہامان اور باغ ارم کا ذکر کیا تو ابراہیم سے نہ رہا گیا اور کہنے لگا جو حیرت انگیز بنا میرے پیش نظر ہے اسکی کیفیت مجھ سے سنو لیکن پیشتر اس سے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اس عجیب و غریب بنار سے میری کیا مراد ہے پہلے میں اس کو ایک سچے کی صورت میں پیش کروں گا۔ وہ ایک خوبصورت اور دلکش محل ہے جو دوستوں پر قائم ہے یہ ستون حسن ترکیب اور خوبصورتی میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ یہ ستون نہ تو مٹی کے ہیں اور نہ پتھر کے اور نہ کسی ایسے مادے سے بنے ہیں جن سے عام طور پر ستون اور مینار بنائے جاتے ہیں۔ یہ مادہ نہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے اور نہ زمین کی پیداوار ہے۔ یہ ستون لکڑی کو پھیل یا تراش کر نہیں بنائے گئے اور نہ سونا چاندی ان کی ساخت میں استعمال ہوا ہے۔ اس قصر کے اطراف میں نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر آب شیریں کی ہے لیکن دوسری کا پانی کھادی اور نکمیں ہے۔ باوجودیکہ ان ستونوں پر ساری عمارت کا بوجھ ہے پھر بھی ان کا مادہ جس سے کہ وہ بنے ہیں جیلی (Lamallé) کی مانند نرم ہے والبتہ ان کے درمیانی حصہ میں فولادی مادہ کے پایپ ضرور لگے ہوئے ہیں۔ اس قصر کی خوبصورتی

بڑھانے کے لئے اس میں منجلی گیماس کے چمن بھی ہیں جن کو دیکھ کر شاعروں کے دل لوٹ جاتے ہیں اور جن کی تعریف میں وہ اپنی قوت بیاہ صرف کر ڈالتے ہیں۔ یہ شاندار قصر شاہی ایک سہ منزل محل ہے۔ اس کے تمام کمرے برقی روشنی سے منور رہتے ہیں۔ بالائی منزل میں بادشاہ سلامت مع اپنے وزیر اور شیران مملکت کے رہتے ہیں۔ اس میں ٹیلیفون کچن ہے جس کی شاخیں قلعہ کے ہر ایک گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جوں ہی کوئی چھوٹا یا بڑا حادثہ وقوع میں آتا ہے بادشاہ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اسکا ہر ایک آرڈر بھی اپنی تاروں کے ذریعہ ایک سکند کی کسر میں محل مقصود تک پہنچ جاتا ہے جسکی تعمیل میں ذرہ بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ منزل جو شاہی سکن ہے ہر طرح سے محفوظ ہے۔ اس کا صرف ایک دروازہ ہے اور اس پر ایک ایسا آتش دوربان مقرر ہے کبھی کو بھی شاہی اجازت کے بغیر اندر نہیں آنے دیتا۔ اس کے ساتھ اور بھی اسکے اعوان و انصار ہیں جو اسکے حکم سے ذرہ بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اس منزل کا استحکام بھی سکن سلطانی کے مناسب حال ہے۔ اس سے نیچے کی منزل جس کو دوسری منزل کہو یا طبقہ وسط سے تعبیر کرو بالائی منزل سے فراخ تر ہے۔ ان دونوں منزلوں کا آپس میں اتصال بھی ایک عجیب و غریب ستون کے ذریعہ کیا گیا ہے یا یوں کہو کہ بالائی منزل ایک واحد ستون پر قائم ہے۔ بہر کیف اس دوسری منزل میں راشن کا ایک وافر ذخیرہ ہے اور تمام اہل قصر کو یہیں سے اس کی شان اور اس کے درجہ کے مطابق غذا پہنچائی جاتی ہے (جیسے بٹھکے مل جاتی ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ موہنہ میں ڈال دی جاتی ہے اور دانت تک نہیں ہلانے پڑتے) اس قصر شاہی کے سکان کی کثرت اور اس حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ موہنہ نے کھل جاتا ہے کہ لیس فی الامکان ابداع مما کان (اس کا ترجمہ گد بچکا)۔ خلاصہ یہ کہ تمام سکان قصر کو اپنی اپنی جگہ پر کھانا پہنچ جاتا ہے اور ہر ایک ایک عین مقدار اس کی

لے لیتا ہے۔ اسی منزل کے ایک راستے میں گزر کر میں ایک ایسے مقام پر پہونچا جہاں شاہی باد پرچی خانہ ہے اور جہاں پر ان سب سکاں قصر کے لئے کھانا تیار ہوتا ہے۔ اسکو قصر کی تیسری منزل سمجھیں۔ ایک عجیب باد پرچی خانہ ہے خود بخود پخت و پز ہوتی رہتی ہے اور خاص طعام اور فضلہ کی علیحدگی بھی خود بخود ہو جاتی ہے۔ خالص طعام تو اہل استحقاق کو پہونچا دیا جاتا ہے اور فضلہ نالیوں کے ذریعہ باہر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ غلیظ فضلہ الگ۔ اور رقیق سیال فضلہ الگ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کا رخاںہ کے عمال دن رات کسی وقت اپنی کام سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فرائض میں کسی قسم کا تساہل نہیں کرتے اور نہ ہی بجا آوری فرائض میں ان کو ذرہ بھرتکان محسوس ہوتی ہے۔ یہ تیسری منزل جو سب سے نیچے واقع ہو ان دو چلتے پھرتے ستونوں پر قائم ہے جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں کیا گیا۔ ابتدا میں میں یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ یہ دونوں جن پر اس قصر کی بنیاد قائم ہے ہر وقت متحرک رہتے ہیں اور اس عالیشان قصر کو حکم شاہی کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔ جب ابراہیم اپنی تقریریں یہاں تک پہونچا تو غالتون جال کہنے لگی کچھ شک نہیں کہ اگر وہ قصر شاہی انہی اوصاف کا ہے جو آپ نے بیان کئے تو یقیناً اس کا وجود اعجوبہ روزگار ہو پھر کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی اور جب تمام کائنات عالم کے اوصاف اور خصائص پر غور کر چکی تو کہنے لگی کہ یقیناً یہ محل نہ تو شیشے کا بنا ہوا ہے اور نہ وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ با ایں ہمہ یہ عمارت سب سے عجیب ہے اور جو کچھ آپ نے اسکی تعریف میں کہا وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ آپ کی مراد اس سے مکمل انسانی ہے جس کو اس کے رب قدیر نے احسن تقویم میں پیدا کیا۔ آپ نے جن ہنروں کا ذکر کیا وہ اس کے موہنہ کا لعاب اور اس کے آفسو اور کان کی رطوبت ہے۔ اول الذکر سیال شیریں ہے اور ہر دو موغراں ذکر کھائی

ہیں۔ اس کا محتاطی مادہ جو اس کی ناک سے نکلتا ہے مکڑہ اور گھنونی چیز ہے۔ بخلی گھاس کے جن اس کے بال ہیں جو مجوبوں کی زلفیں بن کر ان کے اندوہا جن و جمال کا باعث ہوتے ہیں۔ اور شعراء ان کی تعریف کے بل باندھنے سے نہیں تھکتے۔ برقی روشنی جو تینوں منزلوں میں پھیلی ہوئی ہے مادۂ حیات اور روح حیوانی ہے اور اسکے اعصاب برقی تاریں ہیں جو جسم کے ذرے ذرے سے خبر لاتے اور ذرے ذرے تک شاہی حکم (جو احکام دماغ سے صادر ہوتے ہیں) پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور جن کا مرکز اور محل اجتماع دماغ یعنی جسم کی بالائی منزل میں ہے بعض ان میں اعصاب جس ہیں اور بعض اعصاب حرکت جس کے اعصاب ہر قسم کے احساسات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دوسری قسم کے اعصاب دماغ سے صادر شدہ احکام اپنی اپنی جگہ پہنچا کر عضلات کے ذریعہ ان مقامات مطلوبہ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اس کی ایک نہایت عمدہ اور عام فہم مثال یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کی انگلی دانستہ یا نادانستہ طور پر آگ کی چنگاری سے چھو جائے تو وہ عصب جس کا سر یہاں تک پہنچا ہوا ہے فوراً اس کا اثر محسوس کر لیتا اور اسکی خبر دماغ کے مرکز احساس تک پہنچا دیتا ہے۔ دماغ سے حکم صادر ہوتا ہے کہ آگ کے مہلک اثر سے بچنے کے لئے انگلی کو فوراً اپنی جگہ سے ہٹا دینا چاہئے۔ یہ حکم ایک دوسرے عصب کے ذریعہ سے جو اعصاب حرکت سے تعلق رکھتا ہے انگلی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حکم کے پہنچنے ہی فوراً انگلی کے عضلات سکڑ کر خطرے کے مقام سے انگلی کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تمام عمل اس سرعت سے انجام پاتا ہے کہ خود وہ آدمی جس کے اندر یہ عملیہ ظہور میں آتا ہے شبہ کی اس عمل کے تمام اجزاء کا تصور کر سکتا ہے۔

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (مترجم)۔ منزل بالائی سے آپ کی مراد کا سہ سر ہے جو عقل و ادراک کا مرکز اور مجمع حواس ظاہر و باطن ہے۔ قوت باصرہ۔ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ اور

لامسہ حواس خمسہ ظاہری ہیں اور ان سب کا مسکن سر ہے۔ ایک جس میں سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے اور وہ صرف اس چیز کی خبر لے سکتا ہے جو اس سے چھو جائے۔ باقی حواس دور دور کی خبریں لاتے ہیں جس میں حیوان میں ایک ابتدائی خاصیت ہے اور اس لئے کیڑوں تک میں یہ پائی جاتی ہے۔ دیگر حواس کی مثال طلیعہ فوج۔ آکشی جماعت اور جاسوسوں وغیرہ کی ہے لیکن جس میں پولیس کے سپاہی کی طرح اپنی جگہ پر پہرہ دینے کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ اس بالائی منزل کو ایک ستوں پر قائم بتایا گیا ہے اور وہ گردن پر وسطی طبقہ یا دوسری منزل سے مراد انسان کا سینہ ہے۔ اسی کے دونوں جانب پھیپھڑے ہیں جن میں صاف کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ آکسیجن کو اندر کھینچتے اور کاربائیکیڈ گیس کو باہر نکالتے ہیں۔ اور دل پمپ کی طرح اس صاف شدہ خون کو جسم کے تمام اجزاء میں پھیلا دیتا ہے جسم میں رگوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جن کے سرے جسم کے کونے کونے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ خون کی گیس جو شرائین کہلاتی ہیں جسم کے ہر ایک جزو کو اس کی ضرورت کے موافق غذا کے کراسکی پرورش کرتی ہیں۔ اگرچہ خون کے اجزاء بظاہر تساوٰی معلوم ہوتے ہیں اور پانی کی طرح ایک معمولی سیال دکھائی دیتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی خون اعضا کثیف میں کثیف اور ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے اور لطیف اجزاء کے لئے نہایت لطیف غذا بن جاتا ہے۔ ہر ایک عضو کا الگ نظام اور جدا گانہ عمل ہے۔

(فریالوجی پٹھنے سے یہ مضمون زیادہ واضح ہو جائے گا)۔ سب سے نچلی منزل پیٹ ہے جس میں معدہ اور امعاء محفوظ ہیں۔ یہی اس شاہی محل کا بادشاہی خانہ ہے۔ اور اسی میں طبع طعام کا عمل انجام پاتا ہے۔ موادِ نازلہ وہ مواد جو موہنہ کے رستے اس میں پہنچے ہیں) کا وہ حصہ جو غذا کے قابل ہے جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور خون کی صورت میں تبدیل

ہو کر دل میں پہونچایا جاتا ہے جہاں سے وہ رگوں کے ذریعہ جسم کے ہر ایک حصہ تک پہونچ جاتا ہے (جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے) لیکن اس کا فضلہ جو جسم کے لئے کسی مصرف کا نہیں مشاء اور اعمار کے ذریعہ باہر نکال پھینکا دیا جاتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ = جھاگ تو یوں ہی باطل ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے زمین میں باقی رہتی ہے۔ جن دو ستونوں کا ذکر آغاز مضمون میں کیا گیا ہے وہ انسان کے دو پاؤں ہیں جو تمام جسم کے بوجھ کو تھامے ہوئے ہیں۔

جسم انسانی کے طبقات میں یہ ترتیب بھی عجیب ہے۔ اسکی حقیقت پر غور کرنے سے

آدمی کا دل نور حکمت سے متور ہوتا ہے۔ ہر ایک فرد بشر کا جسم بجائے خود ایک سلطنت ہے اور روح انسانی جس کے تصرفات کا مرکز و ماغ اور اسکے مختلف حصے ہیں اس پر حکمران ہے۔ ہر ایک نظم حکومت میں تین طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ مہربین حکومت کا جس سے مراد بادشاہ، سکر و زرار اور مشیران مملکت ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور شاہی محلات انہی کی سکونت کے لئے مخصوص ہوتے ہیں جسم انسانی میں بالائی منزل اسی کے مشابہ ہے۔ دوسرا طبقہ کسی حکومت کا اس کی فوج یعنی اہل حرب و ضرب ہوتے ہیں جن کے ذمہ ملک کی حفاظت اور دشمن کی ممانعت ہوتی ہے۔ ان کا قیام محفوظ اور محکم قلعوں اور چھاؤنیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انسانی جسم کے وسطی طبقہ (سینہ اور اس کے اطراف) کو سمجھ لیجئے۔ انسان کا دل جو خون کا منبع ہے قوت غضبیه یعنی قوت ممانعت کا مظہر ہے اور اسکی قرار گاہ سینے ہی کے ایک کونے میں ہے۔ جب آدمی پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے جس سے اسکے احساس شرف کو ضرر پہونچتا ہو تو فوراً اس کا خون جوش میں آتا اور تمام اعضا ر اور ٹوٹے کو ممانعت کے لئے آمادہ کر دیتا ہے۔ (غور کرنے سے یہ تشبیہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے) سلطنت کا تیسرا

طبقہ اس کے فلما میں اور عمال ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مذکورہ بالا دونوں طبقوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں جس کی نظیر آدمی کے جسم میں معدہ اور اس کے لوازم ہیں اگر معدہ متھوڑ کر عرصہ کے لئے بھی اپنا فعل ترک کر دے تو جسم انسانی کی ساری سلطنت بگڑ کر رہ جائے اور سطر ادا ایک لطیف نکتہ یاد آگیا۔ (معدہ میں ہضم طعام کے لئے متعدد دیالات اور قسم تیزاب موجود ہیں۔ باوجودیکہ وہ سخت سے سخت چیز کو جو غذا کی خاطر معدہ میں ٹھونسی جائے تحلیل کر دیتے ہیں معدہ کی دیوار کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہونچاتے۔ بجا یکہ اسی قسم کے مواد کو جن سے معدہ بنا ہے اگر مونہہ کے ذریعہ غذا کے طور پر معدہ میں پہونچایا جائے تو کچھ شک نہیں کہ ان تیزابوں کے اثر سے وہ گھل کر پانی ہو جائے۔ فاضل مصنف نے اسکو ایک اور طرح پر بیان کیا ہے یعنی یہ کہ اگر معدہ کے سوال کسی انسانی صنعت کی شین میں ہوتے تو اس کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیتے اور اسکا عمل معطل ہو جاتا، معدہ کے فضلات اس کے نچلے حصے میں الگ جمع ہو کر تحتانی نالیوں کے ذریعہ خارج کر دے جاتے ہیں (جیسے کہ پہلے ذکر ہوا)۔ اس میں متفکران اہل فہم کے لئے ایک عبرت ہے یعنی یہ کہ جو لوگ شہوات نفسانی اور لذات جسمانی میں مشغول رہتے ہیں ان کا درجہ سب سے نیچے ہے جیسے کہ متفکرین اور اہل تدبر کا درجہ سب سے بالاتر ہو جو لوگ ملک اور وطن کی حفاظت کرتے ہیں ان کا رتبانہ دولت کے درمیان ہے۔ بہر حال سبیل انسانی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے۔ اس چھوٹے جسم میں دنیا بھر کے عجائبات جمع کر دئے گئے ہیں اور اسکی روح کو جو شرف حاصل ہے اسی کی بدولت تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور اسی روح کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ ابو منصور ثعالی نے ایک حدیث نقل کی ہے ”جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا تا ہے وہ ملعون ہے“ اس سے مراد انسان کا قتل کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کے قلب کو ”عرش الرحمن“

کہا گیا ہے۔

ابراہیم خاتون جال کی تشریح اور تطبیق سن کر اسکی تعریف میں رطب اللسان ہوا جس کے بعد خاتون مذکور نے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اس کے خوبصورت خط وخال خاک میں مل جاتے ہیں اور اس کے اجزاء تتر بتر ہو کر ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اس حالت میں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسکی روح باقی ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر لوگ کلورافارم اور دیگر مخدرات کے ذریعہ کسی کو بے ہوش کر دیتے ہیں تو اسکی قوت احساس یکسر زایل ہو جاتی ہے۔ اس کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں۔ اسکی جیر بھاڑ کی جاتی ہے لیکن وہ مطلق کسی قسم کا درد یا تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ موت کا عمل تخدیر تمام مخدرات کے عمل سے زائد ہے۔ اس لئے یہ سمجھیں نہیں آتا کہ اب اس ہمہ تخدیر اس کو کس طرح عذاب دیا جائیگا۔ ابراہیم نے کہا معزز خاتون! بیشک موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور اسکی مثال یہ ہے جیسے برتن میں پانی یا چینی کے اندر شمع کی کو۔ پانی جس برتن میں بھی ڈالا جائے اسی کی صفات اس میں نمایاں ہوں گی۔ اگر گلاس کا رنگ سرخ ہے تو پانی سرخ نظر آئے گا و علیٰ ہذا النقیاس چینی میں شمع کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اسی طرح روح جب تک جسم میں ہے اسی کی صفات سے موصوف ہوتی ہے اور ان تمام اثرات سے متاثر ہوتی ہے جو جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے کہ جب آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں تغیر آ جاتا ہے اور یہ اخلاف مزاج ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ اخلاق کا تعلق روح سے ہے نہ کہ جسم سے۔ کہنا یہ تھا کہ جسم کے تغیرات کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری مثال سُکر ہے۔ جب آدمی کوئی نشہ آور چیز کھا پنی لیتا ہے تو اس کے قوائے عقلیہ کی کچھ اور حالت ہوتی ہے۔ کلورافارم کے تخدیر اعضاء

کا عمل بھی اسی قبیل سے ہے۔ اب جس طرح گلاس یا چینی کے ٹوٹ جانے سے پانی اور شمع کی کوئی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اسی طرح روح بھی جسم سے الگ ہو کر جسم کے تاثرات سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اسکی اصلی ظلت یا نورانیت (جیسی بھی اسکی حقیقی حالت ہو) منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے (منظر عام پر آ جاتی ہے)۔ اس انجام کو شرع کی زبان میں جنت اور نار سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن یا درکھنا چاہئے کہ میت کو خوشی یا تکلیف کا محسوس ہونا عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے جس کے حقائق کا ادراک کرنا ہمارے موجودہ احساس اور ادراک سے بالاتر ہے۔ چاہے میت کو عالم آخرت میں آگ سے جلایا جا رہا ہو۔ یا اسکو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہوں۔ یا وہ کسی باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یا حور و غلمان کی چتر لطف صحبتوں کے مزے لوٹ رہا ہو۔ یہ سب کچھ ایسے طرز پر وقوع میں آتا ہے کہ ان انھوں سے جو عالم محسوس کی اشیاء دیکھنے کے لئے مخصوص ہیں ان حالات کا دیکھنا یا دوسرے حواس اور قوس سے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس عالم فانی میں ہم ان امور کا صحیح تصور باندھ سکتے ہیں۔ (ایک شخص تمہارے سامنے سویا پڑا ہوتا ہے۔ اس پر خوشی اور غم کی مختلف حالتیں گزرتی ہیں اور کئی ایک واقعات کو وہ عالم خواب میں دیکھتا اور دیگر جو اس سے محسوس کرتا ہے۔ اچھلتا کودتا اور خوشیاں منانا پھرتا ہے۔ یا برخلاف اس کے کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور چیخ رہا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ بالکل ساکن اور غیر متحرک پڑا ہے۔ اور اگر اس قسم کے حالات خود تم پر کبھی نہ کبھی نہ گزرے ہوتے تو تم کبھی باور بھی نہ کرتے کہ اس پر خواب ہیں یہ حالات گزرتے ہیں۔ مابعد الموت کے حالات کو بھی اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ بھی سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے۔ ورنہ عالم خواب اور عالم آخرت کو ایک جیسا سمجھنا اپنی ہی کوتاہی کا ثبوت دینا ہے۔ مترجم)۔ ہر ایک مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی

نازل ہوا کرتی تھی اور جبریل علیہ السلام کو آپ دیکھا کرتے تھے لیکن صحابہ تک اس کے دیکھنے سے محروم تھے۔ اس کا دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا۔ کلام مجید میں وارد ہوا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کیوں نہیں۔ جبکہ روح نزعے تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ ہو تو ہو کہ تمہارا ایک دوست عزیز مر رہا ہے۔ مگر اسکی روح قبض کر رہے ہیں اور تم کچھ بھی کر نہیں سکتے اور ہم تم سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو (تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ خدائے پاک کی ذات اور اس کے ملائکہ کو اس عالم فانی میں دیکھ سکو)۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (اسکی دین کی حمایت کے لئے) قتل ہوتے ہیں ان کو مرنا بہت سمجھو۔ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان باتوں کا احساس نہیں کر سکتے، اس آیت میں تصریح کر دی ہے کہ جن کو تم مردہ سمجھتے ہو وہ زندہ ہیں دکھاتے پیتے ہیں جیسے کہ ایک اور آیت میں ہُوَ يَوْمَئِذٍ قَوْلٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ (ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تم ان کی حیات کا احساس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ عالم فانی اور عالم باقی کے حقائق جدا ہیں۔ ایک خوشیاں منانا اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں اور میوہ جات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتا ہوا یا آگ میں جلتا ہوا دیکھتا ہے۔ چنیا چلاتا اور دھاتا بیٹھا ہے۔ ہم دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی خوشی یا تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چپ چاپ بے خبر بیٹھے ہیں۔ ہاں عالم آخرت کو خواب مت سمجھو۔ یہ سمجھانے کے لئے ایک مثال تھی۔ ورنہ بعد الموت زندگی کے مقابلہ میں تو ہماری اس موجودہ زندگی کی بھی کچھ وقعت نہیں۔ خواب کی حالت کا تو ذکر ہی رہنے دیجئے۔ بلکہ ہماری یہ حیات فانیہ عالم بقا کی

حیات کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا لوگ تو سوئے ہوئے ہیں موت کے بعد جاگیں گے، کلام مجید میں صرح ہے يَا هَيَّاهُ الْاٰخِرَةَ لَكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الْاٰخِرَةِ شَرَكٌ اَخِرْتِ هِيَ كَأَمْرِ حَقِيقَتِی رَندگی ہے، اس سے زیادہ لکھنا ہم وادراک پر بوجھ ڈالنا ہے

دوسرا باب

(علویات کا بیان۔ اس باب میں چار فصلیں ہیں)

پہلی فصل

(آسمان کے عجائبات میں!)

اس کے بعد جمالِ خاقان نے کہا۔ جناب! آپ نے اسی دلچسپ باتیں سنائیں کبھی چاہتا ہے زمین و آسمان کے عجائبات۔ کائنات جو یہ شلّا بادل، بجلی اور بارش وغیرہ۔ اور پہاڑوں اور دریاؤں کے مزید حالات بیان کر کے مخلوق فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ اَنْظُرُوْا مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ = ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان پر غور کرو، دوسری جگہ استفہام انکاری کے طور پر ارشاد ہے اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِیْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ = کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں میں اس کا کمال تصرف نہیں دیکھا۔ اور کیا جو کائناتِ خدا نے پیدا کی اس پر کبھی غور نہیں کیا، اس آیت کریمہ میں جملہ کائنات پر غور کرنے کی تاکید ہے۔ ہاں یہ بھی

ایک سوال ہے کہ ان اشیاء پر کس طرح غور کیا جائے۔ ابراہیم نے کہا صنعت الہی میں جو حسن و جمال ہے وہ غیر محدود ہے اور اس پر غور کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ چمکتے ہوئے ستارے جن سے آسمان بھر نظر آتا ہے جمال ربوبیت کے مظاہر ہیں۔ ہر ایک صانع کا کمال اس کی صنعت سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا تاروں بھری رات اسکی عظمت کی دلیل ہے۔ اگر کسی یہی رات میں جبکہ چاند زیر زمین ہو اور بادل مفقود ہوں تم آسمان پر نظر کرو تو تم کو بغیر دہریں کے بھی ہزاروں تارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا رنگ اور صورت مختلف ہے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا کسی کا رنگ سفید ہے تو دوسرے کا نارنگی یا سرخ یا بنفشی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ یہ سب ستارے اور سیارات ایک مقررہ نظام چل رہے ہیں۔ (ان نظامات کی تفصیل علم ہدیت یعنی اسٹرانومی کی کتابوں میں لکھی ہے) اور مدت ہائے دراز کے گزر جانے پر بھی ان کے نظام میں ذہم فرق نہیں آتا۔ کبھی وہ آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے۔ کبھی ایک برج میں مقام ہے کبھی دوسروں میں آپس میں ان کے کبھی تلیث ہے کبھی تریج کسی کا مدار گول یعنی قریباً مستدیر ہے تو بعض دوسروں کا مدار بیضادی ہے۔ ان تفصیلات کو پڑھ کر ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُجْبَانِ۔ سورج اور چاند دونوں حساب پر چل رہے ہیں مقررہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں) اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک خدائے پاک بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ کی بھی یہ تفسیر ہو سکتی ہے کہ تمام اجرام علویہ کو ایسے طریقہ پر چلانا کہ کوئی ایک بھی دوسرے کے نظام میں خلل نہیں ڈالنا اتنا بڑا اور پیچیدہ حساب ہے کہ انسان ضعیف البیان اُس کا تصور تک نہیں کر سکتا اسٹرانومی کی کتابیں کسی قدر غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا اور پیچیدہ حساب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق ذرا بھی زحمت نہیں اُٹھانی پڑتی ان تاروں کا زمین پر اپنے انوار کا پرتو ڈالنا بھی ایک عجیب سا پیدا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ سَخَّرْنَا

الْأَسْمَاءُ الدُّنْيَا مَصْلَحَةٌ بَشَرِيَّةٌ هُمْ نَعَى آسَمَانٍ دُنْيَا فِي جَرَاغَالٍ كَرَّ كِهَابِهِ أَوْرَاسٍ سَاسٍ كُو
زینت بخشی ہے :

اب آؤ آفتاب پر ذرا غور کر لیں جس سے ہماری زمین کو خاص تعلق ہے ہماری زمین نظام
شمسی کا ایک سیارہ ہے۔ آفتاب کی جسامت کرۂ زمین سے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ گنا ہے
ہماری زمین اسکے دریاقت شدہ فوسیات میں سے ایک سیارہ ہے۔ اور اگرچہ ہم خود اسکے
سکان ہونے کی وجہ سے اس کے سیارہ ہونے کا تصور نیکل یا نہہہ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ
ہے کہ بطرح چاند باوجود بے نور ہونے کے سورج کی روشنی سے منور ہو کر ضیاء پاشی کرتا ہے اسی
طرح اگر بالفرض چاند پر آبادی ہوتی تو وہ لوگ بھی زمین کو چاند کی طرح ایک نورانی جرم کی صورت
میں مشاہدہ کرتے۔ زمین کی سطح میں بھی ایسی ہی اندکاس نور کی خاصیت موجود ہے جس
طرح ہم چاند کو ہر دن اشکال بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح اہل فکر کو بھی زمین کی شکلیں کبھی
ہلال اور کبھی بدراور کبھی کچھ اور کبھی کچھ نظر آتیں۔ اتنا فرق ضرور ہوتا کہ جب ہم چاند کو بدر کی
شکل میں دیکھتے اُس وقت چاند والوں کیلئے بین کائنات ہوتا کہ بطرح چاند کا ۲۸ دیں تاریخ
کونماق ہوتا ہے یعنی محض بے نور ہوتا اور نظر نہیں آتا ہے، اور جب یہاں پر چاند کا کائنات
ہوتا۔ چاند والوں کو کرۂ ارض بدر کمال کی شکل میں دکھائی دیتا۔ اسی طرح جب زمین پر
خسوف (چاند گرہن) ہوتا تو چاند کے باشندے کسوف یعنی سورج گرہن کا نظارہ دیکھ رہے
ہوتے۔ علم سنیت کی معمولی سی واقفیت بھی ان باتوں کے سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ چونکہ
کرۂ زمین کی جسامت چاند سے بہت زیادہ ہے اس لئے زمین کی پوری روشنی جو چاند کی
سطح پر پڑتی ہے وہ اس روشنی سے چودہ گنا زائد ہے جو وہ ہویں کے چاند سے زمین کو پہنچتی
ہے اور بطرح زمین پر دیکھنے والے کو چاند کی سطح پر سیاہ داغ نظر آتے ہیں کیونکہ بعض مقامات

میں انعکاس نور کی قابلیت بہت کم ہے اسی طرح چاند سے زمین کا نظارہ کرنے والوں کو بھی زمین کی نورانی سطح پر سیاہ داغ دکھائی دیں گے۔ جو کچھ لکھا گیا یہ ہدیت قدیم اور جدید کا مختص ہے اب آفتاب کا مزید حال سنئے۔ سورج ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور اس کی روشنی جس کی رفتار ایک سکند میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل ہے، اس مسافت کو آٹھ منٹ ساڑھے اٹھارہ سکند میں طے کرتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں شعلے ستارے کی روشنی ۲۲ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ سہ ماہ کی چھبیس سال۔ اور قطب ستارے کی پچاس سال میں۔ اس سے تم ان کے بُعد کا کچھ اندازہ کر سکو گے۔ علماء ہدیت نے ثابت کیا ہے کہ بہت سے ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی سیکڑوں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں سال میں شکل پہل تک پہنچتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر ان کے خالق کی قدرت اور عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ وَلَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يُمْسِكُهُ ظِلُّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ زمین و آسمان کی حفاظت سے اس پر کچھ بھی بوجھ نہیں پڑتا اور وہ بہت بڑا عظمت والا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ سورج اگرچہ ہم سے ساڑھے نو کروڑ میل کے قریب دور ہے پھر بھی اس کی روشنی تقریباً سو آٹھ منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے لیکن بعض ستاروں کی روشنی کو پہنچنے پہنچنے ہزاروں اور لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ اس سے تم ان کی دوری اور ان کی جسامت اور ان کی روشنی کا اندازہ کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارا سورج ان اجرام کبیرہ کے مقابلہ میں ایک کم حیثیت ستارہ ہوگا (اور حقیقت بھی یہی ہے) ہدیت جدیدہ کی کتب میں لکھا ہے کہ بعض ثوابت کی جسامت اور روشنی ہمارے سورج سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔

تم جانتے ہو کہ جب زمین ایک خاص نقطے سے اپنے مدار پر حرکت سنوی شروع کرتی ہے تو تقریباً تین سو بیڑھ دن کے بعد وہ حرکت کرتے کرتے پھر اسی نقطہ پر آ جاتی ہے اور یہ اس کا

سال کہلاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک سیارے بلکہ ثوابت کا سال مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ زحل اپنے مدار پر اپنی گردش ۲۹ سال میں ختم کرتا ہے اور یہی زحل کا ایک سال کہلاتا ہے۔ یورینس (URANUS) کا سال ہمارے سالوں کے مطابق چوراسی سال کا اور نیپچون کا سال ۱۶۴ سال کا ہوتا ہے بعض دوسرے ستاروں کا سال ممکن ہے ایک ہزار یا پچاس ہزار سال کا ہو۔ قرآن مجید کا یہ فرمانا کہ **وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** تمہارے رب کے نزدیک تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے، اور ایک جگہ یہ ارشاد کرنا کہ **فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلًا لِّخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ** = ایک ایسے دن میں جیسی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے، اپنی حقائق کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا اقیاس سیارات اور ثوابت کی رفتار میں بھی اختلاف ہے بعض تیز رفتار اور بعض بطی السیر ہیں۔ مشتری کی رفتار فی گھنٹہ تیس ہزار میل ہے یعنی اتنی دیر میں کہ انسان ایک مرتبہ سانس لے وہ ستائیس میل طے کر چکا ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر ایک دفعہ نبض اچھلتی ہو تو مشتری اپنی جگہ سے سات میل دور چلا گیا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان ایک منٹ میں تقریباً اٹھارہ مرتبہ سانس لیتا ہے اور ایک سانس لینے کے دوران میں چار دفعہ نبض اچھلتی ہے۔

علماء ہیئت نے ستاروں کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کی ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ستارے دریافت ہوئے ہیں جن کی روشنی کی رنگت بدلتی رہتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی روشنی ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتی ہے بعض ستارے روشنی کی شدت اور ضعف کے لحاظ سے اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی روشنی کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتی ہے لیکن ان کی روشنی کا یہ گھٹنا اور بڑھنا ایک اُل قانون کے تابع ہوتا ہے۔ البتہ بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی کم یا زیادہ ہونے کا ابھی تک کوئی قاعدہ دریافت نہیں ہوا (یہ ہمارے علم کا قصور ہے)

کہتے ہیں کہ اگر دو دربین سے دیکھا جائے تو آسمان میں دو کروڑ ستارے نظر آتے ہیں ایک کروڑ
 اسی لاکھ فقط کہکشان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ باقی آسمان کے دوسرے حصوں میں پھیلے ہوئے
 ہیں آج کل کی تحقیقات نے اس تعداد میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے اور کل نظر آنے والے ستاروں
 کی تعداد تیس ارب خیال کی جاتی ہے!! (مترجم) کہکشان اُس برآق پھیلی ہوئی سفیدی
 کا نام ہے جو موسم گرما میں جنوباً شمالاً آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی
 ہوئی نظر آتی ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک نورانی چادر دکھائی دیتی ہے لیکن طاقتور دوربین میں
 دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاروں کے جھرمٹ ہیں جو بے انتہا دوری پر واقع ہونے کی
 وجہ سے آپس میں ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض ستارے تو اس قدر دور ہیں کہ طاقتور
 طاقتور دوربین میں بھی وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نظر نہیں آتے۔ ہمارا نظام شمسی یعنی آفتاب
 مح اپنے تویح نوعدو سیارات، کے اسی کہکشان کا ایک حقیر سا جزو ہے۔ علماء رہنیت کا قیاس
 ہے کہ اس کہکشان کا ہر ایک ستارہ بجائے خود ایک آفتاب ہے اور ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک
 کے ساتھ کچھ سیارات ہوں اور ان کا بھی ویسا ہی نظام ہو جیسے ہمارے سورج کا نظام ہے
 جس کو ہم نظام شمسی (SOLAR SYSTEM) کہتے ہیں۔

تم کو اگر کبھی دو دربین میں اجرام علویہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ آسمان
 کے بعض حصوں پر نورانی بادل کے ٹکڑے سے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی ہی طاقتور دوربین کو
 ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ بادل کا سا ٹکڑہ ہرگز تحلیل ہو کر علیحدہ علیحدہ ستاروں کی شکل میں
 نظر نہیں آتا (علماء رہنیت کا خیال ہے کہ یہ درحقیقت وہ نورانی مادہ ہے جن سے کہکشاں
 بنے ہیں اور بنتے ہیں۔ مترجم)۔ اس قسم کے نورانی بادل عربی میں سدیم کہلاتے ہیں (انگریزی
 نام NEBULA ہے)۔ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کا علم

سے سورج اور چاند کو ہمارے لئے مریات کو دیکھنے کا ذریعہ بنا پایا ہے اور ہماری حیات و بقا کا سرسراغ ان کی روشنی پر ہے۔ اسی طرح ستاروں کی روشنی بھی انسان کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ تاریک راتوں میں یہ منظر زمین پر بقدر ضرورت روشنی قائم رکھتے ہیں اور ان کی روشنی ہر فی الجداشیاء دکھائی دیتی ہیں رات کو چلنے والے مسافروں سے راستے کا سراغ لگاتے ہیں۔ اور بقیہ ودق صحرائوں میں تجارتی قوافل کے لئے یہ ستارے شعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ افریقہ کے صحرا کیرے میں بددی لوگ انہی کی رہنمائی سے صحرا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کل جاتے ہیں۔ رات کو کام کرنے والے ان کے طلوع وغروب امدان کی حرکات سے وقت دریافت کر سکتے ہیں۔ غریب باد و نیشینوں اور خانہ بدوش اقوام کے لئے یہ گھڑیاں ہیں۔ زمیندار لوگ کھیتوں کو پانی دینے کی باری انہی کی جگہ بدلنے سے مقرر کرتے ہیں۔ سب اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مستحکم نظام ہے جس میں کبھی خلل نہیں آتا۔ گھڑی خواہ کتنی ہی قابل اعتبار ہو آخر انسانی صنعت ہے۔ اس کی سیرنگ ٹوٹ کر وہ بند ہو سکتی ہے۔ اسکی سوئیوں کو کوئی دوسرا شخص تصرف بے جا کر کے بدل سکتا ہے۔ خود بخود بھی اسکی رفتار کا آنگے پیچھے ہونا ناممکن نہیں۔ لیکن سورج چاند اور تاروں کا جو نظام مقرر ہے ابتدائے آفرینش سے آج تک آپس کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ تاروں کی رہنمائی صحرا اور ریگستان تک محدود نہیں سمندر میں ملالوگ اپنے جہازوں کو انہی کی مدد سے چلایا کرتے تھے اور اگرچہ آج کل جہاز رانی کا دار و مدار کپاس یعنی قطب نما پر ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اسکا بھی تعلق ستاروں سے ہے۔ قطب بھی ایک ستارہ ہے جس کو سمت دریافت کرنے میں بڑا دخل ہے چونکہ مقناطیسی سوئی کا ایک سر ہمیشہ شمال کی طرف رہتا ہے (قطب کے محاذ میں ہوتا ہے) اس کو اس کو قطب ہی کا قایم مقام سمجھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ کپاسن کے ذریعہ جہاز چلانا تاروں

کی رہنمائی سے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ الغرض جب ٹھیک قطب کا سمت معلوم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سمتوں کا معلوم کرنا اور اس کے ذریعہ جہاز کا راستہ معین کرنا چنداں مشکل نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ غیر ترقی یافتہ تھے ستاروں ہی کی رہنمائی سے کام چلاتے رہے۔ جب علوم و فنون میں ترقی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بغوائے قَدَّاسِ فَهْدِی (جینوں کو مقدر کیا اور پھر ان کے استعمال کا راستہ دکھایا) کمپاس کی ایجاد لوگوں کے دل میں ڈال دی۔ اس سے پہلے لوگوں میں اس کا استعمال سمجھنے کی استعداد نہیں تھی اور جن علوم کی مدد سے جہاز کا محل وقوع استخراج کیا جاتا ہے ان کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ پتھر کا کویہ تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے زمین کے نیچے اس کے اندرونی طبقات میں موجود تھا لیکن لوگوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب لوگوں نے علمی ترقی کر کے شینین ایجاد کیں اور ان کو چلانے کے لئے کویہ کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر آج کل کی اکثر تمدنی ترقیات کا دار و مدار ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بَقْدِیَا مَعْلُومٍ۔ (کئی بار گزر چکی) ستاروں سے ہدایت پانے کا قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ من جملہ ان کے ایک یہ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ = وہی خدا تو ہے جس نے تمہارے ہی فائدے کے لئے ستارے بنائے اور جن سے کہ تم خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ پاتے ہو۔ جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔“

ایک لطیف بات عرض کرتا ہوں جب میں جامع ازہر میں طالب علم تھا تو میں نے شیخ علامہ ابیاریؒ سے سنا تھا کہ ہر ایک سیارے اور ستارے کے لئے ایک خاص مدار

قدرت نے مقرر کیا ہے جس سے اگر وہ ایک انج بھی ہٹ جائے تو تمام نظام عالم دہم بہم ہو جائے۔ جس طرح گھڑی یا مشین کے پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی اپنی جگہ سے اُدھر اُدھر ہو جائے تو گھڑی یا مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ تمام عالم بہایت مجموعی، ایک مشین ہے جس کے پرزے یہ تمام کائنات ہے۔ اور یہ تمام پرزے نہایت حیرت انگیز اور ایک بڑی حد تک ناقابل فہم نظام کے ذریعہ باہم مربوط ہیں۔ ایک پرزے کے ہٹنے کا سب پر اثر پڑتا ہے۔ جب میں جامع ازہر سے فراغت تفصیل ہو کر مدرسہ دارالعلوم میں داخل ہوا اور علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کی تو علامہ موصوف کی بات حرف بہ حرف صحیح اور درست ثابت ہوئی۔ نیوٹن اویکیپلر کے کلام سے اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ نیوٹن نے دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ تمام اجرام عالم میں ایک قوت جذب کشش پائی جاتی ہے اور اسکے تمام اجزاء ایک خاص اصول کی پابندی سے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ زمین پر جتنی اشیاء موجود ہیں ان میں ثقل اور وزن کا پایا جانا اسی قانون عام کا نتیجہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک سیارے اور ستارے کا ٹھیک ٹھیک اپنے مدار پر چلنا تمام دیگر اجرام پر اثر ڈالے گا اور اس طرح تمام نظام عالم کا توازن خلل پذیر ہو کر ایک اتری پھیل جائے گی البتہ جس طرح اگر یلو سے ٹائم ٹیل کی پابندی میں ذرا بھی فرق آجائے تو ٹرین آپس میں ٹکڑا جائیں اور ایک ہٹ کر جمع جائے، میں نے اس کا علم ہیئت کے استاد حضرت عبدالحی آفندی سے ذکر کیا تو انھوں نے میری رائے سے اتفاق کیا اور معلوم ہوا کہ علماء عصر سب اس نظریے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ اگر خدائے پاک نے چاہا تو ہم اپنی کتاب نظام العالم والامم میں اس موضوع پر ربط و تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔

دوسری فصل

(سورج کے فوائد اور منافع کا بیان)

سورج بھی دراصل ایک ستارہ ہے لیکن قُرب مسافت کی وجہ سے سب سے بڑا نظر آتا ہے اور ہمارے حق میں ہے بھی سب سے زیادہ مفید۔ اس لئے آج کی مجلس میں ہم سورج ہی کے فوائد، درمنافع پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ خدائے پاک نے اس کو متحرک پیدا کیا ہے یہ علیحدہ سوال ہے کہ اسکی حرکت بلحاظ ظاہر کے ہے (اگر وہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا تو اس کے محاذ پر جو ملک واقع ہوتے ان میں ناقابل برداشت گرمی ہوتی اور دوسرے ممالک اسکی روشنی اور حرارت کے فوائد سے کیسے محروم رہ جاتے۔ برخلاف اس کے وہ ہر روز مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے اور زمین کے ہر ایک حصے کو یکساں طور پر اپنی روشنی اور حرارت سے مستفیض ہونے کا موقعہ دیتا ہے۔ اسی حکمت کے لئے اسکی سالانہ حرکت کا نظام اسطرح رکھا ہے کہ بلا دشمنیہ اور جنوبیہ کو باری باری سے جاڑے اور گرمیوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس نظام میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ کسی ملک میں نہ تو گرمی دفعۃً آتی ہے نہ سردی۔ بالترتیب موسم بدلتے ہیں اور یکایک گرمی یا سردی کے ظہور میں آنے سے جو خرابیاں متصور تھیں ان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

سورج کے اثرات سے علویات اور سفلیات دونوں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ علویات پر تو اس کا اثر یہ ہے کہ جب سورج نکلا رہتا ہے تو تمام ستارے فطروں سے اوجھل رہتے ہیں اور ان کی روشنی معدوم ہوتی ہے۔ نیز چاند کا درجہ بدرجہ اس سے نور حاصل کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ سفلیات پر اس کا اثر یہ ہے کہ

جب آفتاب عالمتاب کی کرنیں سمندر پر پڑتی ہیں تو حرارت کے باعث اس سے
 ابھرے اٹھتے ہیں جو سرد ہوا کے طبقے میں پہنچ کر بادل بن جاتے ہیں۔ جن
 کو ہوا دور دور تک لے جاتی اور جا بجا بارانِ رحمت نازل ہو کر نباتات اور
 حیوانات کی حیات و بقا کا موجب ہوتا ہے اس کی تقسیم کی کفیل خود
 قدرت ہوتی ہے اور حکمت و مصلحت کی بنا پر کہیں کم اور کہیں زیادہ بارش
 ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر عموماً یہ پانی برف کی صورت میں پڑتا ہے
 جو موسم گرما کے آنے پر دھوپ کی بدولت پھل پھل کر دریاؤں میں طغیانی آنے اور اس
 طغیانی سے بلا و ساحلیہ کو سیراب کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات زمین کے شکافوں
 اور اعماقِ جبال میں غائب ہو کر ایک مخصوص نظام کے ماتحت چشموں کی صورت میں زمین
 سے پھوٹ کر وادیوں کو سرسبز کرتا ہوا دریاؤں کے جریبان آپ کو قائم رکھتا ہے۔ قال اللہ
 تَعَالٰی وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ حَتّٰی اِذَا اَقْلَّتْ سَحَابًا
 ثَقُلَتْ سُقُتَاہُ یَسْلُلْہُ مِمَّیْثَ فَاَنْزَلْنَا بِہِ الْمَآءَ فَخَرَجْنَا بِہِ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ کَذٰلِکَ نَخْرِجُ
 الْمَوْتٰی لَعَلَّکُمْ تَذٰکُرُوْنَ = وہی خدا تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے
 پہلے بشارت دینے کے لئے بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی
 اور ہم ان کو ران ہواؤں کے ذریعہ، قحط زدہ علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ اس نظام کے
 ذریعہ ہم پانی اتارتے اور اس پانی کے ذریعہ ہر طرح کے پھل زمین سے ادا کرتے ہیں۔
 مُرَدُوں کو بھی ہم اسی طرح زندہ کریں گے۔ شاید تم ان نظامات پر غور کر کے سبق لو۔
 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ فَتُثْبِتُ سَحَابًا فَبَسْطُہُ فِی
 السَّمَآءِ کَیْفَ یَشَآءُ وَیَجْعَلُہُ کِسْفًا فَاَنْزِلُہُ فَاِذَا اَصَابَ

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ مُكَلِّبِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْنِي الِأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ مَوَاجِئِ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ = خدائے پاک ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں رستدر کے بخارات کو اوپر چڑھا کر لے جاتی ہیں (پھر اللہ تعالیٰ جسطرح چاہتا ہے اپنے ارادہ اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو فضا میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر ان بادلوں کے ٹکڑے بناتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان میں سے بارش نکل کر زمین پر آتی ہے۔ اور جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر بارش نازل کرنا چاہتا ہے بارش نازل فرماتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اس بارش نازل ہونے سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتائج کو تو دیکھو۔ کس طرح زمین کے مردہ پڑ جانے کے بعد اس کو از سر نو حیات ثانیہ بخشا ہے۔ بے شک یہی خدا مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر ایک بات پر قادر ہے۔“

متقدمین کے نظریے کے مطابق معدنیات پر بھی سورج اثر انداز ہوتا ہے۔ زمین کے اجزاء بارش کے پانی سے آمیزش پاکر حرارت شمس کے اثرات سے سونا چاندی اور دیگر معدنی اشیاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن علماء عصر کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اکثر معدنیات کو مرکب نہیں مانتے بلکہ بسیط خیال کرتے ہیں۔ کیا معنی وہ ایک ہی مفروضہ ہے کسی دوسرے جزو کی اس کے ساتھ آمیزش نہیں ہوتی عالم نبات پر سورج کا اثر بالکل ظاہر ہے۔ کوئی پودا جو دھوپ کے سامنے نہ ہو شودنا سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے جو پودے لگے ہیں

وہ اپنی بالیدگی کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح تاریک مقامات میں کوئی پودا نشوونما نہیں پاتا بعض پھول پودے ایسے بھی ہیں جن پر روزمرہ سورج کا اثر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے مثلاً نیلوفر اور ارند کی کا درخت۔ اور سورج کبھی کا آفتاب سے تعلق تو معلوم خاص و عام ہے۔ حیوانات پر بھی ان کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ سورج کے نکلنے ہی ان کے اہان میں حسی پیدا ہوتی اور ہر طرح کی جدوجہد کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جوں ہی آفتاب غروب کے قریب ہوتا ہے ان کے اعمال یومیہ میں فتور اور حرکات اجتہاد میں سستی کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پورے طور سے رات چھا جاتی ہے تو جو اانات آرام کرتے ہیں اور مردہ ہو کر سوتے پڑے رہتے ہیں اور دوسرے دن پھر آفتاب کے اثر سے ان میں آثار حیات پیدا ہو کر اپنے کاروبار میں مستعدی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جسم بھی دھوپ کے اثر سے محفوظ نہیں جن ملکوں میں شدت کی دھوپ پڑتی ہے وہاں کے لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں مثلاً افریقہ اور جنوبی ہند کے باشندے، ان کے اخلاق و حشیانہ اور ان کی حرکات سکنت میں چھپوراپن پایا جاتا ہے اور جوں جوں دھوپ کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے وہاں کے باشندوں کا رنگ نکھرتا جاتا اور ان کے اخلاق میں متانت بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ صعیہ مصر کے باشندوں کا رنگ گندمی ہے اور ساحل بحر متوسط کے رہنے والوں کا رنگ گورا ہو تا ہے۔ اہل یورپ کی رنگت میں ان سے بھی زائد گوراپن پایا جاتا ہے۔ شمالی روس کے باشندوں کا رنگ اپنے ماحول یعنی برف کی طرح سفید ہوتا ہے اور ان کے اخلاق و عادات میں بروہت نمایاں ہوتی ہے الغرض منطقہ معتدلہ ہی کے باشندے ہر طرح سے معتدل اللون اور معتدل الاخلاق ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ بڑے بڑے حکماء و فلاسفہ اور مدبرین اسی منطقہ میں پیدا ہوئے۔ جن کا وجود تمام دنیا کے لئے باعث خیر و برکت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ ہر ایک چیز میں

توسط اور اعتدال محمود اور افراط تغریظ مذموم ہوتے ہیں۔ دو تو قسم کے حکماء یعنی اطباء اور علماء اخلاق (جو روحانی اطباء کہلاتے ہیں) اسی اعتدال کی طلب میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔

قرونی کی عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ برہمنوں کے قول کے مطابق ہر ایک برج میں آفتاب کا اوج (اصطلاحی لفظ ہے) تین ہزار سال تک رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پورے مدار کا ۳۶ ہزار سال میں چکر کاٹتا ہے۔ اس وقت وہ برج جوزا میں ہے۔ جب جنوبی برجوں میں اس کا دور دورہ ہوگا تو کرہ ارضی کے نصف شمالی میں حالات بالکل بدل جائیں گے کئی آباد ملک اجاڑا اور سنسان ہو جائیں گے سمندر کی جگہ خشکی اور خشکی کی جگہ پر سمندر ظہور میں آئے گا۔ عصر حاضر کے علماء بہینت کہتے ہیں کہ سورج ایک تو اپنے محور پر حرکت کرتا ہے۔ دوسرے جس طرح سیارات مقررہ مدارات پر سورج کے گرد چکر کاٹتے ہیں اسی طرح خود آفتاب بھی ایک دوسرے ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے جس کی تعیین ابھی تک ٹھیک طور پر نہیں ہو سکی بعض کہتے ہیں وہ ثریا کے جھرمٹ کا ایک ستارہ ہے بعض اس کو مجموعہ نسطار کا جزو بتاتے ہیں بہر حال آفتاب مع اپنے جملہ سیارات اور اقمار وغیرہ کے ایک بہت بڑے مدار پر اس فضاؤں کے پائپ میں (جس کا مرکز ایک غیر معین ستارہ ہے اور جسکی حیثیت وہی ہے جو آفتاب کی اپنے سیارات کے مقابلہ میں ہے یعنی آفتاب مرکز اور سیارات اس کے تابع ہیں) دن رات چکر کاٹنے میں مشغول ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آفتاب ہمارے کرہ ارضی کو اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ چکر کتنی مدت میں کٹے گا۔ وہ ستارہ جس کا سیارہ ہمارا آفتاب ہے کتنا بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالات پر غور کرنے سے سر جھکا جاتا ہے۔ اور آدمی تھک کر ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بھی خالق عالم کے عظیم الشان نظامات کی تھاہ پانے سے عاجز اور قاصر رہتا ہے **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ**۔

تیسری فصل

(مسائل ہدیت میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف)
(دوران ارض کی بحث)

خاتون جمال نے کہا۔ جناب! مجھے اُمید ہے کہ آپ علم ہدیت کے مسائل ضرور یہ پر ایک کافی شافی تقریر فرمائیں گے جس سے تمام اشکالات حل ہو جائیں۔ کیونکہ علم ہدیت میں متقدمین اور متاخرین کا مسلک جداگانہ ہے۔ ہر ایک اپنی کہے جاتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی بات کو صحیح تصور کروں۔ متقدمین کہتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور سورج مع دیگر سیارات اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ متاخرین سورج کو مرکز مانتے ہیں جس کے ارد گرد جملہ سیارات مع اپنے اقمار کے حرکت کرتے ہیں۔ زمین بھی بقول ان کے سن جگہ دیگر سیارات کے ایک سیارہ ہے اور دائمی حرکت میں ہے۔ کہتے ہیں آسمان کوئی علیحدہ چیز نہیں یہی ستارے جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک آفتاب ہے اور نظام شمسی کی طرح سیارے وغیرہ اس کے تابع ہیں اپنی کا مجموعہ سموات کہلاتا ہے۔ اور چونکہ وہ قرب اور بعد کے لحاظ سے مختلف مدار پر واقع ہیں ان کو سات آسمان اور طبقات وغیرہ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ فلسفہ بھی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر علماء ہدیت کو ان باتوں میں مغرک پانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ بے شک یہ لوگ اس علم کے حقائق دریافت کرنے میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔ جن کی وجہ یہ ہے کہ تحصیل علم کا شوق کسی اور غرض کے لئے نہیں صرف علم کی خاطر، انسانی فطرت کا جزو لا ینفک ہے۔ علم خواہ کتنی ہی معمولی اور ادنیٰ بات کے متعلق کیوں نہ ہو انسان اس پر فخر کرتا ہے مثلاً اگر تم کو زید کے جو ایک معمولی آدمی ہے کچھ ایسے حالات

معلوم ہوں جو دوسروں کو معلوم نہیں تو اس علم پر بھی تم یقیناً نازاں ہو گے۔ خاتون جمال نے دُض دیتے ہوئے کہا کیا علم میں بھی ادنیٰ اور اعلیٰ کی تقسیم موجود ہے؟ بعض علوم کو ادنیٰ اور بعض کو اعلیٰ کہہ سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا بے شک۔ علم کا شرف اور اسکی فضیلت اس کے معلومات کے لحاظ سے ہے۔ اگر کسی علم کے معلومات اعلیٰ اور افضل ہیں تو وہ علم بھی اعلیٰ اور افضل ہوگا اور اگر اس کے معلومات ادنیٰ درجہ کے ہیں تو وہ علم بھی ادنیٰ کہلائے گا۔ علم کے حصول میں جو مصائب و لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے اسکی کمی اور زیادتی بھی علم کی نوعیت پر منحصر ہے مثلاً ایک علم یہ ہے کہ فلاں جولاہا مر گیا اور فلاں بولہا ر کے گھر میں بلی نے بچے دئے۔ اسکے مقابلے میں یہ بھی علم ہے کہ کوئی بادشاہ یا کوئی مشہور و معروف سیاست داں تم کو اپنے مشورہ میں شریک کرے اور تم کو سلطنت کا کوئی اہم راز معلوم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اول الذکر علم میں کچھ بھی لطف اور لذت نہیں لیکن موخر الذکر علم میں جو لذت آمیز احساس ہوتا ہے اسکو وہی اچھی طرح جانتا ہے جس کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اجرام علویہ کے نظامات اور ان کے حقائق دریافت کر لینا فاعلاتن فاعلات کے گردان کرنے کی نسبت کس قدر اعلیٰ اور افضل ہے۔ علم ہدیت پڑھ کر تم زمین بلکہ آفتاب تک کا وزن معلوم کر سکتے ہو اور نظام عالم کو کل پرزوں کو سمجھنے کی استعداد حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن عروض کے مسائل سیکھ لینے سے تم میں صرف اتنی قابلیت پیدا ہوگی کہ کسی بدوی کے ایک شعر کی تفسیر کر سکو۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا۔ مترجم)۔ کوائف فانیہ اور حقائق باقیہ کے علم میں بھی ویسا ہی فرق ہے۔ اسی طرح لوگ عظام۔ علماء کرام۔ اور حکماء و فلاسفہ اسلام کے حالات زندگی کا علم حاصل کرنا کسی چھوٹی ریاست یا معمولی آدمی کے طریق معاش کے علم حاصل کرنے پر یقیناً فوقیت رکھتا ہے۔ اسی استدلال کو کسی قدر بسط کے ساتھ لکھ کر حجۃ الاسلام

امام غزالیؒ اس نتیجہ پر پہنچتے اور ہم تم کو بھی اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ خدائے پاک کی صفاتِ عالیہ کی معرفت اور اس کے اسرارِ ملک و ملکوت کا علم حاصل کرنے میں جو روحانی لذت آدمی کو ملتی ہے وہ سب محسوس اور معلوم لذتوں سے بالاتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس سے شریف تر اور زیادہ پائدار حقیقت اور کوئی نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کمال کا علم حاصل ہو۔

الغرض اجرامِ علویہ کے متعلق معلومات بہت سے دیگر معلومات کے مقابل میں اعلیٰ اور افضل ہیں اور اہل ذوق ان کی لذات کو اکثر دوسری لذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس لئے زمانہ قدیم سے علمِ ہدایت کے حصول کا شوق لوگوں کے دامن گیر رہا ہے۔ میں بھی کم و بیش اس علم کے جلیل القدر معارف سے بہرہ اندوز ہوا ہوں اور ان تحقیقات کا تلخیص میری خیال میں ان دو قسموں میں منقسم ہے۔ علمِ ہدایت کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے۔ چاند کے ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال بننے اور موسموں کے بدلنے وغیرہ کا حال بتایا جاتا ہے جس پر ہمارے احوالِ معاشیہ اور امورِ دینیہ مثلاً نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کا دار و مدار ہے۔ اس حصہ علمِ ہدایت کو تقویم کہتے ہیں اور ان مسائل میں متقدمین اور متاخرین کا کچھ زیادہ اختلاف نہیں۔ جزوی اختلاف کا ہونا ممکن ہے لیکن اصولی اختلاف ان میں قطعاً نہیں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق نظامِ عالم سے ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عالم کا مرکز زمین ہے یا سورج؟ سیارات کے مدارات وغیرہ کیا ہیں؟ مدارات کس حساب سے چلتے ہیں؟ ان کا نمودار ہونا کسی قانونِ پٹنی ہے؟ ستاروں کی جسامت کیا ہے؟ ان کے ابعاد کس طرح دریافت کئے جاسکتے ہیں؟ ان کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ نورانی مادہ سے ان کا نمون کس طرح ہوا؟ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے سیکڑوں مسائل ہیں جن کے

متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم ہئیت کا یہی حصہ ہے جس میں متقدمین اور متاخرین ایک دوسرے کا سر توڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں محققین علماء ہئیت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے اکثر دلائل از قسم یقینیات نہیں بلکہ ظنی ہیں۔ یہہ اور بات ہے کہ بعض دلائل ان میں قوی تر ہیں۔ اسکی تصدیق اس ایک بات سے ہو سکتی ہے کہ ان کے فطرے اور ان کی تحقیقات کے نتائج اکثر بدلتے رہتے ہیں چنانچہ انہوں نے زہرہ کا آفتاب سے جو بعد پہلے دریافت کیا تھا بعد کی تحقیقات نے اس کو غلط ثابت کیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہوگی۔ ممکن ہو کچھ مدت کے بعد یہ بھی غلط ثابت ہو۔ علماء ہئیت کے متقدمین و متاخرین میں اختلاف واقع ہونے کی وجہ یہی ہے۔ یعنی یہ کہ اسکی بنا ظنی دلائل پر ہے۔

علم ہئیت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں علم ہئیت کے تقریباً یہی اصول پڑھائے اور سکھائے جاتے تھے جو آج کل کے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ مشہور حکیم فیثاغورث جو حضرت سچ علیہ السلام سے پانسو سال پہلے تھا ملک اٹلی کے ایک مدرسہ واقعہ کروٹینیا میں ہی تعلیم دیتا تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے اور جس کو ہم آسمان کہتے ہیں ایک بے انتہاء وسیع فضا ہے اور اس کا نیلا آسمانی رنگ درحقیقت سورج کی بنفشی شعاعوں کا اثر ہے۔ جو ستارے اس لامتناہی فضا میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں دراصل ہر ایک ان میں سے بچائے خود ایک آفتاب ہے۔ اور جس طرح ہمارا نظام شمسی سیارات و اقمار اور مدار ستاروں پر مشتمل ہے اسی طرح ہر ایک آفتاب کے ساتھ سیارات وغیرہ ہیں جو اپنے اپنے مخصوص مدارات میں حرکت کرتے ہیں۔ بین بھی ایک سیارہ ہے جو دیگر سیارات کی طرح ایک مقررہ مدار پر حرکت کرتی ہے۔ چاند اس کے تابع ہے اور اس کی حرکات کا ایک خاص نظام ہے۔ ان ستاروں کے علاوہ جو ہمیں انگی آنگھ سے نظر آتے ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے طبقہ میں اسی طرح ستاروں کے جھرمٹ ہیں

لیکن وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اسی طبقہ کو ہم آسمان دوم کہیں گے۔ وعلیٰ ہذا القیاس
آسمان سوم وچہارم وغیرہ۔ ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ تمہارے رب کے لشکروں
کا سوائے اس کے اور کسی کو علم نہیں۔“

ابراہیم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جب ہمارے زمانے میں اسی اصول کے
مطابق علم ہئیت کی تعلیم دی جانے لگی تو علماء اسلام بھی ان کے دلائل کو سن کر قائل ہوئے لیکن
انھوں نے دیکھا کہ کلام مجید میں جا بجا ”سبع سموات“ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی کہیں ”طباقا“
کا لفظ بھی آجاتا ہے تو انھوں نے علم ہئیت کے نظریات اور کلام مجید کی آیات کی اس طرح
تطبیق کی کہ خود ہئیت جدید میں بھی تو یہ لکھا ہے کہ بعض ستارے بہت زیادہ روشن ہیں
جن کو وہ قدر اول کے ستارے کہتے ہیں۔ دوسری قسم کے ستارے جو ان کے مقابلہ میں زیادہ
بلندی پر واقع ہیں وہ ان سے کم روشن نظر آتے ہیں لیکن اوکئی قسم کے ستارے ہیں
جو ان سے بھی کم روشن ہیں۔ الغرض اس دوسرے درجہ کی روشنی رکھنے والے ستاروں کو
وہ قدر ثانی کے ستارے کہتے ہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس قدر ثالث اور قدر رابع وغیرہ
سابع تک۔ اور چونکہ عربی لغت میں سمار کا اطلاق بغیر کسی تکلیف کے مطلق بلندی پر
ہوتا ہے اس لئے کیا ہرج ہے اگر ”سبع سموات“ سے ہم سات بلندیاں مراد
لے لیں اور ستاروں کے ہر ایک طبقہ کو جو کسی دوسرے طبقہ سے اوپر واقع
ہے سمار یعنی آسمان سے تعبیر کریں چنانچہ ان ستاروں کا وہ طبقہ جو سب
سے نیچے واقع ہے ”السما الدنیا“ نزدیک کا آسمان کہلائے گا۔ وَلَقَدْ
نَرَيْنَا السَّمَاءَ الدَّنِيَّاءَ بِمَصَارِيحٍ = اور ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی
سے زینت دی۔“

یہہ اس لئے فرمایا کہ جو ستارے ہمیں آسانی کے ساتھ چشمِ سر سے (بغیر دوربین کے) نظر آتے ہیں اور جو اس قدر روشن ہیں جن کو ”مصانج“ یعنی چراغ کہا جاسکتا ہے وہ عموماً پہلے طبقہ میں ہیں۔ اور قدرِ اول کے ستاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح عقل اور نقل میں مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس پر بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کے حامی علماء نے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں مرحوم عبداللہ بابا شا فکری نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ اس موضوع پر ایک کتاب کسی نے عربی زبان میں تصنیف کی ہے جس کا نام ہے ”اسرار الملک والملکوت“ ایک دوسرے فاضل نے اسکی ترکی زبان میں ”افکار البحر“ کے نام سے شرح لکھی ہے۔ یہ شرح اپنے موضوع پر بیسوط ترین کتاب ہے۔ خلاصہ یہ کہ فیثا غورث کی ہئیت کا ایک مدت تک دور دورہ رہا اور تمام علماء اسی کا درس دیتے رہے حضرت مسیحؑ کی ولادت سے ایک سو چالیس برس پہلے ایک دوسرا حکیم بطلموس نامی پیدا ہوا جس نے فیثا غورثی ہئیت کے برعکس یہ تعلیم دینی شروع کی کہ زمین عالم کا مرکز ہے اور سورج اور دیگر ستارے اس کے ارد گرد گردش کرتے ہیں الخ اس ہئیت بطلموسی کا اس قدر رواج ہوا کہ فیثا غورثی ہئیت کو نسیاً منسیاً کر دیا گیا۔

جب علماء اسلام نے علوم عقلیہ کی تحصیل پر توجہ کی اور یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں تو سب سے پہلے فارابی نے علمِ ہئیت کو چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں عربی میں مدقون کیا۔ اور ابن سینا اور دیگر علماء معقول اسی کے نقش قدم پر چلے۔ چونکہ اس وقت دنیا میں بطلموسی ہئیت کے اصول مروج تھے اور فیثا غورثی ہئیت کو بھلا دیا گیا تھا اس لئے علماء اسلام نے بھی اسی ہئیت کو (بطلموسی ہئیت کو) عربی زبان میں نقل کر کے رواج دیا۔ اس ہئیت کے رو سے آسمان اُن جسمانی طبقات کا نام ہے جو بیاز کے پرتوں کی طرح اوپر نیچے واقع اور ایک

دوسرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ خرق اور التیام کو قبول نہیں کرتے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کا پھٹ جانا یا ان میں شگافت پڑ جانا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح شگافت کا دوبارہ بست ہو جانا بھی ممکن نہیں، یہ ایسے اجسام یا اجرام ہیں جن کو نرم یا سخت یا کھردرا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تمام زمینی اجسام سے جن کی تخلیق عناصر سے ہوئی ہے یہ آسمانی اجسام جملہ اوصاف میں مختلف ہیں۔ یہ آسمان مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں اور جو بیس گھنٹہ میں زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتے ہیں جب یہ زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں تو ان کے تالبع ہو کر سورج اور ستارے بھی زمین کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ سیارات ہیں البتہ ایک دوسری حرکت بھی پائی جاتی ہے اور وہ اس حرکت اضطرابیہ کے علاوہ جو مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے اپنے طور پر مغرب سے مشرق کی طرف بھی حرکت کرتے ہیں جس طرح چمکی یا چرخ گھوم رہا ہو اور اسکو اوپر لیک چوٹی اسکی حرکت کے مخالف سمت میں چل رہی ہو یہ چوٹی دو قسم کی حرکت کرنے میں مشغول ہے۔ ایک حرکت اس کی اضطرابی ہے جو چمکی یا چرخ کے گھومنے سے اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ دوسری حرکت اسکی وہ ہے جو وہ اپنے اختیار سے چمکی یا چرخ کی حرکت کے مخالف سمت میں عمل میں لا رہی ہے۔ اسی طرح سیارات کی بھی دو مختلف حرکتیں ہیں۔ ایک حرکت ان کی سیر فلک کے تالبع ہے اور دوسری ان کی اپنی ذاتی حرکت ہو مومنوں کی تبدیلی اس دوسری قسم کی حرکت کا نتیجہ ہے۔

جب یہ ہدیت مسلمانوں میں مروج ہوئی تو علماء مشرع کا رویہ اس کے متعلق یہ تھا کہ بعض تو اس کے مسائل کو صحیح سمجھ کر آیات اور احادیث کے ساتھ ان کو تطبیق دینے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض علماء خاموش تھے۔ اور بعض ایسے بھی علماء تھے جو ان مسائل پر عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کہتے تھے۔ امام غزالیؒ اور بعض دیگر محققین کا دعوئے تھا کہ علم ہدیت کے مسائل دینی عقائد کے مخالف نہیں۔ بلکہ جو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ان مسائل کے

مخالفت ہے وہ خود ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ دین اور علوم عقلیہ میں مخالفت اور مناقض ہے دوسروں کو بھی چاہِ ضلالت میں ڈکیل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں نہ تو ان باتوں کی نفی ہے اور نہ اثبات۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیاز کے چھپرے ہوتے ہیں۔ دوسرا سات یا آٹھ بتاتا ہے۔ یا ایک اس کو نہ دیکھتا ہے دوسرا اس کے مثلث یا مربع ہونے کا قائل ہے۔ تو ہم ان میں سے ایک کو بھی کافر یا منکر دین نہیں کہہ سکتے۔ اجرامِ علویہ کے بارے میں اختلاف کرنے کو بھی ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ پیاز کے متعلق اگر اختلاف ہو تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے لیکن اگر آسمانوں اور ستاروں کے متعلق کوئی اختلاف ہو تو اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ قرار دیا جائے! قرآن کریم میں اگر زمین اور آسمان کا ذکر آیا ہے تو اس لئے نہیں کہ قرآن پاک میں مسائلِ ہدیت کی تعلیم دینا چاہتا ہو بلکہ اس لئے کہ ہم ان کی تخلیق اور ان کے نظام یا نظامات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی رحمت اور حکمت اور دیگر صفاتِ عالیہ کا علم حاصل کریں۔

بہت سے علماء کلام ان جیسی باتوں میں فلاسفہ سے ادبھی تھے اور ان کی غلطیاں نکالتے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیرِ کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں تک قرآن مجید کے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ستارے فضا راہِ متناہی میں آزادانہ حرکت کر رہے ہیں۔ جس طرح چھلی دریا میں تیرتی ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے کُلُّ شَيْءٍ فَلَاحٌ تَجْوُونَ۔ ہر ایک ان (اجرامِ علویہ) میں سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے؛ علامہ موصوف نے بدلائل ان کے اس نظریے کا ابطال کیا ہے کہ آسمان خرق اور انقیام قبول نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں بعض علماء رائے بھی گزرے ہیں جن کو ہدیتِ جدیدہ جو دراصل فتنہ غورثی ہدیت کی نئی شکل ہے، کے نظریوں کا علم تھا اور وہ اس کا ہدیتِ بطلمیوسی سے مقابلہ کرتے اور اول الذکر

کو اس پر ترجیح دیتے تھے۔

یورپ میں بھی مدتوں بطلمیوسی ہدیت کی تعلیم مروج رہی۔ سب سے پہلے جس نے اس پرکتہ یونانی کی اور فیثا غورثی اصول ہدیت کا احیا کیا وہ کوپرنیکس تھا جس نے سولہویں صدی عیسوی کے اوائل میں علوم ریاضیہ کی تحصیل کے بعد علم ہدیت کی طرف توجہ کی۔ اس نے ثابت کیا کہ دراصل زمین حرکت کرتی ہے اور سورج ہماری اس دنیا یا بالفاظ دیگر نظام شمسی کا مرکز ہے۔ سیارات اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور بعد و قرب کے لحاظ سے ان کی ترتیب حسب ذیل ہے: عطارد - زہرہ - زمین (کیونکہ یہ بھی ایک سیارہ ہے)، - مریخ - مشتری - زحل۔ اس نے ایک کتاب بنام ”حرکات الاجرام السماویہ“ شائع کر کے اپنے اس نظریے کا اعلان کیا۔ اس پر رومی کلیسا نے اُس پر کفر اور الحاد کا فتوے لگایا اور اگر ممکن ہوتا تو وہ اس کے قتل تک سے دریغ نہ کرتے۔ بہر حال انھوں نے دیا دیوں نے) اسی کتاب کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا۔ با ایں ہمہ اسکے یہ نظریے مقبول اور مروج ہوئے اور آج تک اس کو ہدیت جدیدہ کا بانی اور مجدد مانا جاتا ہے۔ کوپرنیکس کے بعد یورپ میں متحدہ و علما پیدا ہوئے جنھوں نے اس کے اصول ہدیت کی ترویج کی اور اس کو ہدیت جدیدہ کے نام سے موسوم کیا۔ گو دراصل یہ وہ ہدیت ہے جو بطلمیوس کی پیدائش سے صدیوں پہلے فیثا غورثی اسی تعلیم دیا کرتا تھا۔

مسلمانوں میں جس وقت علوم عقلیہ کو فروغ حاصل تھا ہدیت کے مذکورہ بالا دو طریقے زیر تدریس تھے اور ان کی تصنیفات میں ان دونوں کا بیان لکھا ہے۔ علامہ عضد الدین عبدالرحمن بن احمد نے جس کا مشہور بھری میں انتقال ہوا اپنی مشہور تصنیف ”مواقف“ میں ان دونوں طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ زمین کی حرکت کا ذکر کر کے جو اعتراضات اس پر درآور گئے جاتے ہیں وہ کلمے ہیں پھر ان کا جواب لکھا ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی جس نے مواقف کی

ایک بسوط شرح لکھی ہے اور جو علماء میں بہت مقبول ہوئی جس کا اسمہ مجری میں انتقال ہوا۔ مارتن مذکور کی تائید کرتے ہیں۔ جس کا جی چاہے کتاب مذکور میں دیکھ لے۔ خلاصہ یہ کہ علماء اسلام کو پرنیکس سے بہت پہلے ہدیت جدید یا بالفاظ دیگر فیتنا غورنی ہدیت کے نظریوں سے اچھی طرح واقف تھے بلکہ اس کے حامی تھے۔ یہاں پر استطراداً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یورپ کی تعلیم پائی ہے وہ اپنے یورپین اساتذہ کی تقلید میں عموماً یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جو کچھ علمی ترقی آجکل دیکھی جاتی ہے یہ سب اہل یورپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے عہد ترقی میں علوم و فنون کو ترقی دینے میں کچھ کم مدد نہیں کی۔ بہت سے حقائق جن کا اکتشاف یورپ کے علماء سے منسوب کیا جاتا ہے ان کے اکتشاف کا سہرا مسلمانوں کے سر پر ہے۔ یوسیو سیدیو نے جو ایک فرانسیسی مورخ ہے اپنی تاریخ عرب میں مناسب بسط و تفصیل کے ساتھ اس بات کی تصریح کی ہے کہ بہت سی علمی باتیں جن کا موجد اہل یورپ کو سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کی دریافت کی ہوئی ہیں اور یورپ والوں کی حیثیت ایک ناقل کی ہے۔

غانون جمال نے کہا مضمون کافی طویل ہو چکا ہے۔ اب میں اس بارے میں آپ ہی کی رائے معلوم کرنے کی خواہاں ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں تو کم از کم یہ تہہ کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ویسی ہی فطرت بخشی ہے جو اس کے احتیاج اور ضرورت کے مطابق ہے ساتھ ہی تمام حیوانات کو جن میں انسان بھی شامل ہے اپنی ہی ضروریات کا علم دیا گیا ہے اور ان کی احتیاجات سے وہ قطعاً بے خبر رہتا ہے۔ اس میں بھی فائدے پاک کی حکمت اور اس کا لطف اور حرمت ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد حرف مطلب عرض کرتا ہوں یہیں گو اکب اور افلاک کے متعلق صرف اُن تو انین جاننے کی ضرورت ہے جن کا دن کے گھٹنے بڑھنے۔ چاند کے تغیرات

اور کوسم کی تبدیلیوں سے تعلق ہے۔ جن پر ہمارے اکثر امور معاشیہ اور بعض امور دینیہ کا انحصار ہے۔ او
 میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مسائل علم ہدیت کا وہ حصہ ہے جس میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے
 متقدمین اور متاخرین ان امور کے متعلق متفق النکۃ ہیں۔ برخلاف اس کے ایسے امور کہ اجرام
 سماویہ کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ ان کے اوصاف وغیرہ کیا ہیں؟ زمین حرکت کرتی
 ہے یا سونچ پھر تا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہماری ضروریات زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان امور
 کا جاننا اور نہ جاننا برابر ہے۔ ہمارے معاشی اور دینی احتیاجات پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں
 پڑتا۔ خواہ زمین حرکت کرتی ہو یا سونچ۔ دن رات اور موسموں کا حساب بہر حال ایک ہی طریقہ
 جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ان مسائل کے دلائل قطعی اور یقینی نہیں بلکہ ظنی اور قیاسی
 ہیں۔ اور اسی وجہ سے متقدمین اور متاخرین یا بالفاظ دیگر ہدیت قدیم اور ہدیت جدیدین
 اختلاف ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہو۔ قریب
 ترین اشیاء کی حقیقت کا علم تک نہیں اور دعوے کرتے ہو آسانی علوم کے مقابلہ کرنے کا یعنی
 اپنی محدود سمجھ کی بنا پر عالم آخرت کے حقائق اور امور روحانیہ کا انکار کرتے ہو (اور گرد کی کائنات
 میں زمین تمہارے لئے نزدیک ترین چیز ہے جس پر تمہاری سکونت اور رہنا سہنا ہے۔) اب انہ
 اب تک تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ زمین متحرک ہے یا ساکن۔ اسی طرح روح کا مسئلہ ہے جس کی
 حقیقت اب تک ایک عقدہ لائیل ہے سچ ہے

تو براہِ روح فلک چہ دانی چلیست چوں ندانی کہ در سرائے تو کیست

الغرض علم ہدیت کی بنا بھی علم طب کی طرح دلائل ظنیہ پر ہے۔ خاتون مذکور نے اعتراضاً
 کہا میں یہہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جو دلائل میں نے ہدیت کی کتابوں میں پڑھے ہیں عجوبہ
 تو وہ یقینی معلوم ہوتے ہیں۔ اب لہٰذا ہم نے کہا دنیا میں بھی تو سنوں کہ وہ کون سے دلائل ہیں۔

لیکن تطویل سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ خاتون نے کہا حرکت ارض کے متعلق ان کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹے جسم کا بڑے جسم کے تابع ہونا اور اس کے گرد حرکت کرنا امر طبعی ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ زمین کو بھی ہم اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ خصوصاً وقت زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے جس کو بنظر امعان دیکھنے سے زمین کا حرکت کرنا دیکھا جاسکتا ہے۔ پنڈولم کے حرکت کرنے سے بھی زمین کی حرکت پر استدلال کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس کو ایسی جگہ پر لٹکایا گیا جہاں اس پر خارجی موثرات کا کچھ بھی اثر نہ پڑے تو اس کی حرکت سے متقاطع خطوط ظہور میں آئے۔ ان خطوط کے سروں نے قوسی لکیریں بنائیں جو قطبین کے قریب اور بعید ہونے کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی تھیں اور خط استوا پر ان میں کسی قسم کا انحراف پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور یہ تجربہ کیا گیا کہ الکوئل میں تھوڑا سا تیل ڈالا گیا اور ایک سوئی کے سرے سے اس کو حرکت میں لایا گیا تو اس میں گردش پیدا ہوئی اور اس تیل کے قطرہ کے قطبین پر تفرطح نمودار ہوا (وہ چپٹے دکھائی دئے)۔ ابراہیم نے کہا بعض تو محض تمثیلی دلیلیں ہیں جن سے بقول اہل منطق کے کوئی یقینی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا بعض کی بنا محض استبعاد پر ہے مثلاً یہ کہنا کہ فلاں بات بعید معلوم ہوتی ہے)۔ یہ بھی ایسی ہی ایک ظنی دلیل ہے۔ البتہ اس قسم کے دلائل سے ایک طرح کی تسلی حاصل ہوتی ہے اور اسی لئے ان کو دلائل افنا عہ کہتے ہیں۔

خاتون جمال نے کہا۔ فرض کیا کہ یہ دلائل یقینی ہیں تو کیا قرآن مجید ان کی تکذیب کرتا ہے؟ ابراہیم نے کہا قرآن کریم تو کسی انسان کا نہیں بلکہ خدائے پاک کا کلام ہے جسکی مانند لانے سے تمام ضحاک اور بلغا عاجز ہیں۔ اس کے نزول کا یہ مقصد نہیں کہ دنیا میں جتنے فرقے یا مذاہب ہیں ہر ایک کے نظریوں پر آدمی قرآن مجید کی تطبیق کرتا پھرے۔ عقول اور

اور اکائیت میں بڑا تضاد ہوتا ہے اس لئے ہر ایک اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق نظریے قائم کرتا ہے۔ تو کیا جب کبھی کوئی عالم یا حکیم یا فلاسفہ کوئی نظریہ قائم کرے ہم قرآن اور حدیث کو اس کے موافق بنانے کی فکر میں پڑ جائیں؟ (قرآن کریم کے نزول کا مقصد اولین ہمارے عقائد کی اصلاح اور نیک اعمال اور اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم دینا ہے) زمین و آسمان اور دیگر کائناتِ علویہ اور سفلیہ کا ذکر کلامِ مجید میں صرف اس غرض کے لئے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس کی عظمت و جلال۔ اس کی حکمت اور اس کی رحمت۔ اور دیگر صفاتِ کاملہ پر ہم ان سے استدلال کریں۔ یہ بحث چھیڑنا کہ زمین متحرک ہے یا ساکن اس غرض کے لئے مفید تو بھلا کیا ہوگا۔ ان ابحاث میں پڑنا آدمی کو اصل مقصد سے دور لے جاتا ہے۔ جب ہیئتِ قدیم کا دور دورہ تھا تو علماء نے قرآن اور حدیث کے نصوص کو اس کے اصول پر مطابق کرنا چاہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تقریباً اس کے تمام اصول ہی غلط ہیں۔ اور اب تو اسکی یہ کیفیت ہے گویا ایک مردہ تھا جس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ البتہ اُس وقت میں بھی ایسے علماء تھے جو ہیئتِ قدیم کے نظریوں کو غلط سمجھتے تھے اور دلائل سے ان کی تردید کرتے تھے۔ ان کی اپنی رائے اکثر مسائل میں دہی تھی جو آج کل کے علماءِ یورپ کی ہے۔

فاتون جمال نے کہا۔ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالیں۔ ابراہیم نے کہا یہ تو تم سن چکی ہو کہ مہاتما کے مصنف حرکتِ ارض کے قائل اور اس نظریے کے حامی تھے۔ اُس عہد میں عام طور پر لوگ ستاروں کی غوربت اور سعادت کو عقیدہ کے طور پر مانتے تھے اور بڑے بڑے واقعات کو ستاروں کی ترجیع اور سنگیت کا نتیجہ خیال کرتے تھے۔ آسمانوں کو ناقابلِ خرق و التیام سمجھتے تھے۔ اور ان کے نزدیک یہ بھی ایک ستمِ بات تھی کہ فلاک میں بھی ذوی العقول کی طرح روحِ مدبرہ ہے اور وہ ذوی الارادہ اجسام ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کرہ ہوائی کے اوپر ایک کرہ ناری ہو

علماء اسلام نے ان کی ان تمام باتوں کی تردید کی ہے اور علماء یورپ اس میں ان کے ہم نوا ہیں۔ اور اگرچہ متقدمین نے ہدیت قدیم کے نظریوں کا ابطال کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات سے استدلال نہیں کیا ہے لیکن کلام مجید میں ایسی آیات ضرور ہیں جن سے جدید نظریوں کی تائید کی جاسکتی ہے۔ مثلاً کلام مجید میں آیا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَانِدًا وَّهِيَ كَمَا يُقَرَّى السَّجَادَ تم تو خیال کرو گے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر بیٹھ کر رہے ہیں بجایک وہ بادلوں کی طرح (نامعلوم طور پر) حرکت کر رہے ہیں۔“ ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ = یہہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کا کمال ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو مضبوطی کے ساتھ بنایا۔“ کیا معنی زمین اور پہاڑ اگرچہ نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں پھر بھی تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور ہر ایک چیز اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ کر رہی ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر UNSTABLE حالت میں نہیں ہے۔ دوسری ایک آیت ہے جس کی ابتداء میں زمین اور اس کے توالیج کا ذکر فرما کر ارشاد ہوتا ہے یَعْنِي الْيَوْمَ الْفَاسِقُ = دن کو رات سے ٹوہانپ لیتا ہے۔“ اس جملہ کا ذکر زمین کے بدلانا کیا یہہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ رات دن کا تعلق زمین سے ہے۔ اسی کی حرکت یومیہ سے جو وہ اپنے محور پر کرتی ہے بل دنہا زطہور میں آتے ہیں۔ ایک تیسری آیت سُنَا هَوْنَ وَالشَّمْسُ وَضَحَا هَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَا هَا وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَا هَا وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَا هَا = قسم کھاتا ہوں سورج اور اسکی روشنی کی۔ اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور دن کی جبکہ وہ سورج کی روشنی میں جلا پیدا کرتا ہے۔ اور رات کی جبکہ وہ اسکی روشنی کو ڈھانک لیتی ہے۔“ اس میں سمجھنے والے کے لئے یہ نکتہ موجود ہے کہ دن کا ظہور سورج کے سبب سے نہیں۔ بلکہ کسی اور چیز کی بدولت اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی پورے شہاب پر نظر آنے لگتی ہے یعنی جب زمین اپنی حرکت محوری سے اپنا ایک مسخ آفتاب کے سامنے کرتی ہے تو دن پیدا ہوتا ہے اور جب

وہ اپنا مونہ پھیر لیتی ہے تو سورج چھپ جاتا اور رات چھا جاتی ہے۔ اسی لئے فرمایا **وَاللَّيْلُ ذَاتُ الْجَوَارِحِ** جیکہ رات سورج کی روشنی کو ڈھانک لیتی ہے۔ الغرض ان آیات میں دن اور رات کی عدتِ فاعلیہ سورج کو نہیں بلکہ کسی اور چیز کو قرار دیا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ”اور چیز“ زمین ہے یہہ استدلال علامہ شیخ محمد بیرم تونسلی کے کلام سے ماخوذ ہے۔ ایک اور آیت بھی اس نظریے کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے۔ سورۃ انبیاء میں زمین چاند اور سورج ہر سہ اجرام کا ذکر فرما کر ارشاد ہوتا ہے۔ **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** = ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہاں پر کُلُّ کا لفظ کہہ کر زمین کو بھی شامل کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم ان جدید نظریوں میں سے کسی نظریے کا بھی مخالف نہیں علاوہ ان قرآن کریم کی آیات میں تاویل اور توجیہ کرنے کی ضرورت اُس وقت پیش آتی ہے جب کوئی یقینی بات اس کے مخالف نظر آتی ہو لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ ہنریت کے نظریے از قلم غلیات ہیں انسان کا علم اس قدر محدود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کا پورا علم کبھی حاصل نہیں کر سکتا **وَلَا يَخِيطُونَ** **بَشِيْرَتِمْ عَلَيْهِمُ الْآلَامَاتُ شَاءَ** = زمین و آسمان کے باشندے (انسان اور فرشتے) اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ وہ خود کسی چیز کا علم ان کو عطا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا اپنے بندوں کے حق میں ارادہ نہیں فرماتا جس میں ان کے لئے کوئی بھلائی نہ ہو۔ کسی ایک بات میں جن کا علم انسان کے لئے مفید ہونے کی بجائے اُلٹا مضر ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ علم اس کو تفصیلِ معاش کے لئے جدوجہد کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ بجائیکہ اسی جہد پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ خودیورپ کے علما محققین کا یہی قول ہے۔ ایک فرانسیسی عالم لکھتے ہیں۔ ”ہماری عقل ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو اجرامِ علویہ کی مابیتِ معلوم کرنے میں ہتھمال کریں تو بجائے اسکی یہہ مثال ہوگی گویا کوئی شخص چھت کے نیچے کھڑا ہو کر چھت کی اوپر کی اشیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ فرض کرو کہ اس کے پاس طاقتور دوربین بھی موجود ہے

لیکن کیا اسکی نظر چھت کے پار جاسکتی ہے؟ ایک اور فرانسیسی عالم فیلکس لامیروس نے جوائیوین صدی کے علمائیں سے ہے تصریح کی ہے کہ قوت جاذبہ جس کا ہم اپنے علمی مجالس میں ذکر کرتے ہیں ایک ایسا لفظ ہے جس کے نتائج کو تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے سبب اور اسکی ماہیت کا ادراک کرنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ علماء طبعیین نے اسکی حقیقت کو دریافت کرنا چاہا لیکن بالآخر ہتھیار ڈال دئے، ان دونوں علماء کے کلام سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ "ہئیت کے نظریے از قسم غلیبیاات ہیں" اگر خدائے پاک نے چاہا تو میوزان الجواہر کہتے وقت ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہر ایک حیوان کیلئے قدرت نے ایک حد مقرر کی ہے جس سے وہ کبھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام عالم میں خلل آجائے۔

چوتھی فصل

(چاند کے اثرات اور اس کے خصائص)

چاند اگرچہ اتنا بڑا جسم نہیں لیکن ہمارے حق میں سورج کے بعد دوسرے درجہ پر چاند کا نسبت حاصل ہے۔ رات کو منور کرنے کے علاوہ زمین اور اہل زمین پر وہ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اور نمایاں اثر اس کا سمندر پر مد و جزر کی صورت میں ہوتا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ جب چاند مشرقی افق سے طلوع ہو کر سمندر کے کسی حصہ کے مقابل ہوتا ہے تو اسکی کشش سے سمندر کے پانی میں اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا نام مد ہے۔ جوں جوں چاند اوپر چڑھتا ہے مد میں بالتدریج زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب چاند سمت الہاس پر آجاتا ہے تو اس حالت میں مد بھی اپنی انتہائی زیادتی کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جب چاند ڈھلنے لگتا اور مغرب کی طرف نیچے ہونا شروع کرتا ہے تو اسی نسبت سے پانی میں کمی آتی جاتی ہے۔ اسی کا نام جزر کہ

اور یہ کمی اپنے انتہا تک اُس وقت پہنچتی ہے جب چاند مغرب اُفق سے جا لگتا ہے۔ چاند کے غروب ہونے پر پھر دوسرا دور جزر شروع ہوتا ہے جس کی شدت پہلے کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اور دوبارہ چاند کے طلوع ہونے سے اس کا دورہ ختم ہو چکنا اور سمندر کا پانی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ الغرض سمندر کے ہر ایک حصے میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو مرتبہ مد و جزر (جور و بھٹا) آتا ہے۔ چاند کے اثرات میں سے دوسرا اثر یہ ہے کہ جب چاند کی روشنی زیادتی پر ہو تو حیوانات کے جسم میں قدرتی طور پر طاقت آ جاتی ہے۔ حرارت اور رطوبت کا غلبہ ہوتا اور ان کی نشوونما کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے بدن میں بھی اخلاط کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی رگیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ چاند کی روشنی میں جوں جوں کمی ہوتی ہے اجسام میں ضعف آ کر ان پر بُر بروت غالب آتی جاتی ہے۔ اور لزوم نشوونما میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اخلاط انسانی اعماقِ بدن میں پھلے جاتے ہیں اور خون کی رگیں پہلے کی طرح بھری نہیں رہتی ہیں۔ ایک اثر چاند کا یہ بھی ہے کہ چاندنی کے دنوں میں حیوانات کے بال جلدی جلدی بڑھتے ہیں۔ مہینے کی ابتداء میں ان کے بال غلیظ اور مہینے کے آخر میں باریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قمری مہینے کے پہلے پندرہ دنوں میں گائے بکری دودھ زیادہ دیتی ہیں اور مہینے کے نصف ثانی میں کم۔ - و علیٰ ہذا القیاس دماغ میں زیادتی اور کمی آتی ہے۔ - چاندنیوں میں انڈوں کے اندر مواد بڑھ جاتا ہے۔ پھلیاں خربہ ہونے لگتی ہیں۔ کثرت کے ساتھ سطح آب پر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس لئے ان کا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ زہر دار حشرات کی سمیت بھی ان دنوں زیادہ ہوتی اور دندے شکار کرنے پر زیادہ استعداد نظر آتے ہیں۔ درخت یا پودے ان ایام میں لگائے جائیں تو ان کی نشوونما اچھی ہوتی ہے اور تلیق کے بعد ان میں عمدہ پھل لگتا ہے۔ ماہرانِ زراعت کا قول ہے کہ مختلف قسم کے میوہ جات مثلاً آٹو، خربوزہ، بادنگ اور کدو وغیرہ اور قسم کی سبزی ترکاری اور بھانت بھانت کے اناج چاندنی کے

اثر سے خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ اس کا اثر میووں اور پھولوں کے رنگ پر بھی پڑتا ہے یعنی ان کا رنگ اُن دنوں میں شوخ اور نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو میوے اور پھول تاریک راتوں میں پیدا ہوتے ہیں اُن کی رنگت بھی کیسی ہوتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرے خصائص کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جو اثر چاندنی سے پیدا ہوتا ہے تاریکاتوں میں اُس کے برعکس ظہور میں آتا ہے۔ یہہہ جو کچھ میں نے بیان کیا متقدمین کی کتابوں میں لکھا ہے علاوہ اس کے چاندیں اور بھی کئی ایک خصائص ہوں گے جن کا ان کو ادبہم کو علم نہیں ہو سکا۔

تیسرا باب

(اس میں وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق ان سب مباحث سے ہے)

(اس باب میں پانچ فصلیں ہیں)

پہلی فصل

قال الله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ رَاضِيَةً وَاَلْقَمُوا قَدْرًا مِّنْ مَّا نَزَّلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدًا لِّسِنِينَ وَالْحَسَابُ - مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِحَقِّ يَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كِتَابًا لِّقَوْمٍ يُتَّقُونَ وہی خدا تو ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا۔ چاند کو نور بخشا۔ اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم اس سے سالوں کا حساب حلوم کر لیا کرو۔ یہہہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عبت طو پر پیدا نہیں کیا۔ اُن کی تخلیق سچائی اور حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنی آیتوں کو جاننے والوں

کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے (جاہلوں کو یہ آیتیں سنانا اندھے کو چراغ دکھانا)۔
 بے شک رات دن کے آنے جانے گھٹنے بڑھنے اور تمام ان اشیاء کے پیدا کرنے میں جو آسمانوں
 میں اور زمین میں موجود ہیں پرہیزگاروں کے لئے نشانیاں ہیں، خاتون جہال نے کہا
 ہدیت اور دیگر علوم عقیدہ کے متعلق آپ بہت کچھ بتا چکے۔ بہتر ہو گا کہ اب وہ آیتیں قرآن مجید
 کی سنائیں جو اپنی مباحث کے متعلق اس وقت آپ کے پیش نظر ہوں۔ یہی وہ روشنی اور نور ہے
 جس سے دلوں کو منور کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ابراہیم نے کہا بے شک یہ تمام باتیں
 جن کا ذکر ہماری مجالس میں ہوا ہے محل طور پر کلام پاک میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
 جا بجا ان آیات قدرت پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے اور ادرہ توجہ دلائی ہے۔ علماء
 کا قول ہے کہ قرآن مجید میں پانچ سو آیتیں اس موضوع پر ہیں۔ یہہ آیت جو شروع میں
 لکھی گئی ہے منجملہ انہی آیات کے ایک ہے۔ ضیاء اور نور میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر
 میں طاقتور روشنی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لیکن نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں۔ آفتاب کے
 لئے پہلا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ہر قسم کی روشنی کا منبع ہے اور اسکی روشنی قوی تر ہے۔ چاند
 کی روشنی اس کے مقابلہ میں مدہم اور ضعیف اور آفتاب کی روشنی سے مستفاد ہے۔ ہر ایک
 دن چاند الگ حصہ آسمان میں ہوتا ہے اسکو منزل کہتے ہیں۔ کل اٹھائیس منزلیں ہیں
 اور ہر ایک منزل کا نام علیحدہ ہے۔ علاوہ انہیں چاند دوبارہ نکلنے سے پہلے ایک دو دن
 استتار میں رہتا ہے۔

(اللہ تعالیٰ کے عموم رحمت کا بیان)

جیسے کہ کلام پاک میں وارد ہوا ہوا ہے کہ دَرَجَتِيْ وَّ رَحْمَتِيْ كَثُورَتَانِ۔ میرے عموم
 رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ بے شک ہر قسم کے لوگ خواہ وہ کتنے ہی غریب اور

ادنے درجہ کے سمجھے جاتے ہوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں دہوا اور پانی کیا کچھ کم نعمت ہے؟ ایک تندہستی اور سکونِ قلب ہزاروں نعمتوں کے برابر ہے۔ مترجم، اگر بادشاہوں اور امراء و اعیانہ کو ان نعمت میسر ہیں تو کیا جب غریب آدمی روٹی کا روکھا سوکھا ٹکڑا کھا کر بے فکر ہو کر سو جاتا ہے تو اسکی خوشی ایک رفیع المرتبت بادشاہ سے کچھ کم ہوتی ہے؟ ۵

گدانا میسر جو شہ نازِ شام چناں خوش بخید کہ سلطانِ شام
اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں کی بجائے غریبوں کو لکڑی اور مٹی کے برتن دے ہیں۔ اس ضمنوں کو اردو کے ایک شاعر نے کس خوبی سے نظم کیا ہے ۵

اور باز ارسے آئے اگر ٹوٹ گیا جامِ حم سے یہہ مرا جامِ سفال اچھا ہے
پینے کے لئے شیم اور خرد و دیباچہ مُصرع بہ جواہر نہ ہی۔ روٹی اور اون کے کپڑے تول جائیں گے
یہہ بھی میسر نہیں ہوں گے تو حیوانات کی کھال پہن کر بھی تو آدمی گرمی سردی کے حلوں سے محفوظ
رہ سکتا ہے۔ الغرض مقصود حیات ان چیزوں سے بھی ویسا ہی یا اس سے بہتر طریق پر پورا ہو سکتا
ہے جو ملک اور امراء رسونے چاندی کے برتنوں اور ذرق و برق کی پوشاکوں سے پورا کرنے کے
خواہاں ہیں ۵

گر نبود بالمش آگندہ پر کرد تو ان خواب جھریہ سر
تم نے دیکھا ہوگا کہ بادیہ عرب میں ایک بدوی جو تپا ہے جس کی کل جائداد و معدوہ بکریاں ہوتی
ہیں۔ اسکی سادہ مزاج اور بھاکش بیوی گھر کے کام کلج کے علاوہ اپنے ہاتھ سے اُن کا دودھ
دہتی ہے اور دونوں بیاں بیوی ان کا دودھ پی کر گھی اور اون پنچ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اور دنیا
کے ہوم اور غم سے آزاد رہ کر خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ یورپ

کے ایک لکھ پتی اور کر ڈپٹی کی نسبت اُن کی زندگی حقیقی مسرت کے لحاظ سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ بھی عموم رحمت ہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے ہر ایک حیوان کو اس کے مناسب حال نعمت کا سامان عنایت فرمایا ہے۔ انسان کو قدرتی سامانِ مَدافعت عطا کرنے کی بجائے عقل اور سمجھ بخشی ہے جس کی بدولت وہ ہر قسم کی آفات اور شرور سے بچنے کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ اور کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کا مافی الضمیر سمجھنے کے لئے اپنے فضل و کرم سے انسان کو قوت گویائی دے رہا ہے۔ فرمایا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّہُ الْبَيَانَ = اس نے انسان کو پیدا کر کے اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لئے اس کو قوتِ بیانیہ بخشی ہے۔ حیوانات اگرچہ بظاہر اس نعمت سے محروم ہیں لیکن ان کو کسی اور طرح پر جس کی ماہیت ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے، افہام و تفہیم کی استعداد عطا کی ہے (جیل کو دیکھ کر مرغی ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے اور اسکے بچے فوراً ادھر ادھر ہو کر دیک جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو خوراک کی تلاش میں اپنے بچے چلنے کے لئے جو آواز نکالتی ہے اسکی نوعیت پہلی آواز سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک چیونٹی کو کسی جگہ پر اپنی مرغوب غذا کا ذخیرہ مل جائے تو وہ جا کر دوسری چیونٹیوں کو اطلاع کر دیتی ہے اور گھڑی بھر میں اُن کا آنا بندھ جاتا ہے۔ اس قسم کی سیکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں مترجم)۔ انسان اور حیوانات میں یہ افہام و تفہیم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسکی رحمت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافُ ألْسِنَتِكُمْ وَالْوَلْوَلُكُمْ فِي ذَلِكُمْ لَا يَأْتِ لِلْعَالَمِينَ = اُسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبان جس سے افہام و تفہیم کا ذریعہ مراد ہے اور تمہارے رنگ روپ (وضع قطع اور ہئیت) کا مختلف ہونا۔ بے شک ان باتوں میں اہل علم کے لئے نشانیاں ہیں، آیت کے آخری حصہ میں یہ نکتہ ہے کہ ان میں ایسی باریکیاں ہیں جن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اکثر علوم پر عبور رکھتے ہوں۔

اس کے عموم رحمت کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اس نے آسمان میں آفتاب عالم تاب کی
 کی مشعل روشن کر رکھی ہے (وَجَعَلْنَا فِيهَا مِزْلًا جَاءًا وَهَاجًا) ہم نے آسمان میں ایک روشن
 چراغ پیدا کیا (جس کی روشنی سے امیر و غریب دنیا کے ہر ایک کو نے میں یکساں طور پر مستفید
 ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں اس کا بدل چاند اور ستاروں کی روشنی ہے۔ چاند کے گھٹنے
 بڑھنے کا ایسا نظام مقرر کیا جس کو دیکھ کر ایک جاہل بدوی بھی مہینے اور سال کا مفہوم سمجھ سکتا
 ہے) (لَتَعْلَمُوا عَکَادَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ) تاکہ تم ان کے ذریعہ سالوں کا حساب معلوم کر سکو۔
 جس کے سمجھنے پر اس کے بہت سے امور معاشیہ اور بعض احکام دینیہ کا انحصار ہے۔ چاند
 کے حالات بدلنا اس کے لئے ایک محسوس جنتری ہوتی ہے جو کونسی تاریخ معلوم کرنے کے لئے صمد
 اور تقویم کی الجھنوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ کوئی بات جس کو خواص اور اہل علم جانتے ہوں
 ایسی نہیں کہ عوام کے دسترس سے اس کا جاننا باہر ہو۔ سوال صرف ذرائع اور وسائل کا ہر نوع
 اگر گھڑی کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے ہیں تو عوام و اہل اور روزختوں وغیرہ کے سائے کو اپنا
 رہنما بناتے ہیں اور وقت کے معلوم کرنے میں ان کو کچھ بھی وقت پیش نہیں آتی۔ رات کو ستاروں
 کا جگہ بدلنا ان کے لئے گھڑی کا نعم البدل ہے۔ تاریخ معلوم کرنے کے لئے ان کو جنتری کی
 ورق گردانی نہیں کرنی پڑتی۔ چاند ہی کی حالت کو دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں کہ آج کونسی تاریخ
 ہے۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِأَحْسَنِ مَا هُوَ عَابِدٌ = اللہ تعالیٰ کا ان سب چیزوں کو پیدا کرنا حکمت اور
 صواب پر مبنی ہے۔ کوئی چیز بھی عبث اور باطل نہیں پیدا کی گئی۔

دن اور رات کا تعاقب (یکے بعد دیگرے ظہور میں آنا)، اور ان کا گھٹنا بڑھنا سورج کے
 ایک بُرج سے دوسرے بُرج میں منتقل ہونے پر (جو دراصل زمین کی حرکت سالانہ کا نتیجہ ہے
 جو وہ اپنے مدار پر کرتی ہے)، اور طول بلد اور عرض بلد کے مختلف ہونے پر منحصر ہے بعض

ملکوں میں بارہ مہینے دن رات برابر رہتے ہیں چنانچہ ان ملکوں میں جو خط استوا پر یا اسکے قریب واقع ہیں ہمیشہ رات دن یکساں رہتے ہیں اور ہر ایک ان میں سے بارہ گھنٹہ کا ہوتا ہے عین قطبین پر ہمیشہ چھ مہینہ کی رات اور چھ مہینہ کا دن ہوتا ہے۔ یہہ باتیں بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہیں لیکن علم ہدیت کی تھوڑی سی واقفیت سے اس کا سبب فوراً سمجھ میں آ سکتا مذکورہ بالا ممالک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں دن رات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں نصف کرۂ شمالی میں جنوری سے لے کر جون کے آخری ہفتہ تک دن بڑھتا اور رات میں اسی نسبت سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اور جولائی سے دسمبر کے آخری ہفتہ تک راتیں بڑھتی ہیں اور دن گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ نصف کرۂ جنوبی مثلاً آسٹریلیا وغیرہ میں معاملہ بالعکس ہوتا ہے۔ ہمیں ایک لطیف اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا نے پاک کے مقرر کئے ہوئے نظامات میں بہر حال عدل و مساوات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے (چھٹی طرح سمجھ لیں)۔ کلام مجید میں ہے شَهِدَا اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَاَتِلًا بِاَقْسَطِهِ فِدْلَے پاک اس امر کا شاہد ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ ملائکہ و اہل علم کی بھی یہی شہادت ہے۔ (وحدانیت کے ساتھ ہی) وہ عدل و انصاف کے اصول پر قائم ہے۔ دن رات کے اختلاف اور گھٹتے بڑھنے میں بظاہر عدم مساوات کا شبہ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ اوپر مذکور ہوا اگر وسیع النظری سے کام لیا جائے اور مسئلہ کے ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو کمال عدل اور مساوات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس مساوات کو سمجھنے کے لئے تو کسی قدر سوچنے کی ضرورت ہے۔ موٹی عقل والوں کو سمجھانے کے لئے ممالک استوائیہ اور قطبیہ میں ایسی مساوات رکھی ہے جس کو خاص و عام عیاناً دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں دو تہرے جبکہ ربیع اور خریف میں آفتاب نقطۂ اعتدال پر ہوتا ہے تمام دنیا کو رات دن کے مساوات کا نظارہ دکھا دیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر سال بھر میں دو بار یعنی ۲۱ مارچ اور ۲۱ ستمبر ایسی کبھی

دنیا میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض کو تہ نظروں کو نوع انسانی کے مختلف احوال دیکھ کر خدائے پاک کے متعلق ظلم اور بے انصافی کا شبہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک تو بیٹھے بٹمائے لکھتی ہو جاتا ہے اور دوسرا دوڑ دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود بھی نان شبینہ کا محتاج ہوتا ہے انہی حالات کو دیکھ کر ایک صاحب (سعدیؒ) فرماتے ہیں:

کیسا گر یہ غصہ مردہ ورنج ابلہ اندر خرابہ یافتہ گنج

علیٰ ہذا القیاس کوئی مریض ہے۔ کوئی نابینا اور پا بج ہے۔ الغرض سیکڑوں آفات اور مصائب ہیں جن میں بنی نوع انسان کو مبتلا دیکھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو ایک نعمت سے محروم رکھا ہے تو اسکی بجائے دوسری نعمت اسکو عطا کی ہے زید ایک غریب اور بے مایشخص ہے۔ اسکو کھانے کے لئے بمشکل نان خشک میسر ہوتی ہے لیکن خداؤ پاک کے فضل سے اسکی صحت اچھی ہے۔ وہ کھانے کو اچھی طرح ہضم کر سکتا ہے اور کھانے پینے کا غم چھوڑ کر تمام دوسرے افکار و تدورات سے آزاد ہے۔ اس کے مقابلہ میں مشہور موٹروں کے کارخانہ کا مالک سٹروٹڈ باؤ جو دروڈ پتی ہونے کے صحت کی نعمت سے محروم ہے۔ کوئی لذیذ کھانا اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور بائیں ہمہ دولت و ثروت اسکی قیمت میں دو دھڑیل روٹی لکھی ہے اس سے بھی کبھی اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اسکو ہاضم اور دفع ریاح دوائیاں کھانی پڑتی ہیں! مترجم)۔ اسکی شرح بہت طویل ہے۔ کسی قدر دقیق بھی ہے۔ اسلئے مرد و ست اسی پر اکتفا کریں۔ دوسری چیزوں میں اگر بالفرض عدل اور مساوات کا جلوہ تم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوا اور پانی جیسی ہمہ گیر نعمتوں کی عمومیت پر غور کرو اور موت کے عالمگیر ہونے پر ایک نظر ڈالو یہہ عموم رحمت کی ایک اور دلیل ہے کہ اس قسم کی چیزیں جن میں عدل اور مساوات کا پہلو معلوم خاص و عام ہے پیدا کر کے اس کے عدل اور انصاف کی صفت کو سمجھنے میں کم فہم اور

کو تہ نظروں کے لئے سہولت پیدا کی۔

دوسری فصل

چونکہ آفتاب اور مہتاب اور دن رات کا یکے بعد دیگرے ظہور میں آنا قدرت کے عظیم ترین عجائبات میں سے ہے قرآن مجید میں ہیں بار بار ان پر غور کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے اور کسی ایک آیتوں میں ان پر ہم کھائی ہے مثلاً وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا تَلَاٰهَا وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاٰهَا وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَّضَاہَا دُیُومِی تَسْرِی جگہ فرمایا ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یَعْبُدَانِ = سورج اور چاند ایک نظم حساب ہے جو ہر جگہ ہے وَالشَّمْسُ یَجْمَعُیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّہَا ذَٰلِکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ۔ وَالْقَمَرُ قَدَّ رُنَاہُ مَنَازِلَ حَتَّیٰ عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیْمِ = سورج ایک مقررہ نظام پر چل رہا ہے جس کو خدائے قادر اور علیم نے مقدر فرمایا ہے۔ اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کیں چنانچہ بِالْأَنْوَادِ کَبُورِکِی تَوْسِ نَاطِئِیْ کی طرح دوبارہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اس کے بعد ارشاد ہے لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَہَا أَنْ تُدْرِیَکَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُی النَّہَارِ وَکُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّبْجُوْنَ = آفتاب کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو آٹے اور نہ ہی رات پیش دستی کرے کہ دن سے آگے نکل جاسکتی ہے۔ اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے خاتون مذکور نے کہا اس کے کیا معنی ہوئے۔ ابلہیم نے کہا اس کے یہ معنی ہیں کہ جب تک رات اپنا مقررہ وقت پورا نہ کرے دن نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام لیل و نہار کے مطابق جو رات باہر گھٹنے کی قرار پائی ہے وہی رات کبھی گیارہ گھنٹے کی ہو جائے حاشا و کلا۔ ممکن نہیں کہ مقررہ نظام اوقات میں ایک منٹ تک کا فرق آجائے۔ اسی طرح جو وقت سورج کی عمرانی کے لئے مقرر ہے

اس میں چاند تصرف نہیں کر سکتا اور چاند کی قلمرو میں سورج دخل انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قیامت آجائے۔ کیونکہ قیامت کا مفہوم یہی تو ہے کہ موجودہ نظام بگڑ جائے جس کے بعد ایک نیا نظام ظہور میں آئے گا جو دمِ آخر کہلاتا ہے، چنانچہ قیامت کے حالات قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوئے ہیں **فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ**۔ یعنی جب آنکھیں چوندرھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہوں گے نظامِ عالم درہم برہم ہوگا، تو قیامت قائم ہو کر انسان کو جو اس باختمہ کرے گی اور وہ بھگائے گا راستہ ڈھونڈھنے لگے گا، دوسری جگہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُورِجَتْ**۔ جب سورج کو پیٹ لیا جائیگا۔ جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے جب دس مہینہ کی بار بار اونٹنیاں بغیر مالک کے چھوڑ دی جائیں گی۔ جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے دھوڑ زود ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، جبکہ سمندر تپ جائیں گے۔ اور جبکہ روح اور جسم کو جوڑ دیا جائے گا (مرے دوبارہ زندہ ہوں گے)۔ مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے غیر متوقع حالات اور کوائف پیش آئیں گے اور سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ خبیث اور طیب۔ مومن اور کافر۔ ابرار اور صالحین اور فاسق فاجر لوگوں میں تمیز ہوگی اور ہر ایک اپنی جنس کے ساتھ ملحق ہوگا۔ موجودہ صورت باقی نہیں رہے گی کہ محسن اور غیر محسن کی کوئی تمیز نہیں۔ فاسق فاجر عیش کر رہا ہے اور مومن صالح بتلائے مصائب و آلام ہے وغیرہ وغیرہ۔ **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ**۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت

میں چھوڑ دے جس حالت میں کہ تم ہو جب تک بُرے پھلے کو ایک دوسرے سے الگ نہ کر دے
 خاتون مذکور نے کہا تم نے ابھی ایک اور آیت پڑھی تھی۔ وہ آیت یہ ہے قُلْ أَسَأَلْتُكُمْ
 إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ سَرْمَدًا أَلَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ لَكُمْ يُضَاعَفُ
 أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَسَأَلْتُكُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا أَلَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ
 إِلَهِ عَذَابٍ لَكُمْ يُضَاعَفُ لَيْلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ أَفَلَا تَبْصُرُونَ۔ وَمِنْ تَرَحُّمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ
 الذِّلَّ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے
 رسول! ان سے کہہ دیجئے۔ کبھی اس پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کو چھڑاؤ
 ہوئے رکھے تو کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہارے لئے روشنی کرے؟ سنتے ہو کہ نہیں؟ اے میرے
 رسول! ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو آتنا بڑھا دے کہ قیامت کو بھی اپنی
 دامن میں لے لے تو کیا کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہارے آرام کے لئے رات ظہور میں لائے؟
 کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی کی مہربانی تو ہے کہ اس نے تمہارے آرام کے لئے رات بنائی
 اور طلبِ رزق (اور دیگر مشاغل کے لئے جن میں کہ مشغول رہنا اس کا مفصل ذکر ہے)
 کے لئے دن پیدا کیا۔ تاکہ تم راسکی ان مہربانیوں کو دیکھ کر اس کا شکر کرو۔ اسکی ذرا شریع
 کر دیجئے۔ ابراہیم نے تمہیداً کہا خدا سے پاک لطیف و خیر نے نباتات کو اس طرز پر پیدا کیا
 کہ وہ اپنی غذا۔ پانی اور ہوا زمین سے حاصل کریں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو بغیر کسی قسم کی
 حرکت کرنے کے میسر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے عمومِ رحمت سے بارش اور
 ان کے دیگر لوازمِ حیات کو مسخر کر دیا ہے۔ اپنی جگہ پر قائم رہ کر ان کو نہروں اور چشموں کے ذریعہ
 پانی پہونچا دیا جاتا ہے اور ہوا وغیرہ ضروریاتِ مہیا کر دی جاتی ہیں۔ حیوانات اپنی غذائیات
 یا دوسرے حیوانات سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال طلبِ غذا کے لئے ان کے لئے

ادھر ادھر چلنا پھرنا اور حرکت کرنا ضروری ہے۔ اس لئے لازم تھا کہ ان کا مہربان خدا ان کے لئے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے کی سہولتیں پیدا کرے۔ روشنی کا وجود میں لانا اسی حکمت پر مبنی ہے۔ نیز مفید اور مضر چیز کی تمیز بھی روشنی ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ لیکن حرکت کرتے کرتے تھک جانا اور راحت و آرام کا خواہشمند ہونا بھی حیوان کی سرشت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس غرض کے لئے رات پیدا کی جو ان کے سکون و آرام اور ستر و حجب کا باعث ہے ایک لحظہ کے لئے تم فرض کرو کہ اگر جملہ عالم پر تاریکی چھائے رہتی اور دن کا دور دورہ نہ ہوتا تو حیوان اور انسان کس مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ ان کے تمام تر تصرفات تک جاتے اور ضرورتی حیات کے لئے ان کا چلنا پھرنا ادا نہ جانا موقوف ہو جاتا۔ پھر یہ فرض کرو کہ ہر وقت دن چڑھا رہتا ہے اور رات کو کوئی جانتا تک نہیں۔ تھک کر لوگ بیٹھ جاتے لیکن ان کو سکون و آرام اور راحت نصیب نہ ہوتی۔ سچ ہے۔ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِئَلَّا

خاتون جمال نے کہا اکثر شعراء رات کو سو رہتے ہیں اسکی کیا وجہ ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے کثیف اور لطیف۔ اس کا جسم کثیف ہے اور روح لطیف۔ جب انسان کا جسم حرکت میں ہوتا ہے تو اس کے حواس اور اسکی روح مشغول رہتے ہیں جسم کی حرکت موقوف ہو جائے تو حواس خود بخود اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں اور روح کو مطمئن ہو کر سو چنے اور فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور وہ باتیں اس کو یاد آئے لگتی ہیں جن کی طرف اس کا طبعی میلان ہوتا ہے۔ اس لئے اکثر احباب رات ہی کے وقت انس اور محبت کی مجالس منعقد کرتے ہیں اور رات آنے کے شمنی رہتے ہیں۔ تمام حیوانات کو دجن میں انسان بھی شامل ہے، تمام دن کی دوڑ و دوپ سے آرام کرنے اور دن بھر کی نکان و دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیز رات کے وقت خدائے پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برابر صالحین اپنے رب پاک کی عبادت اور

مناجات میں رات کاٹتے ہیں جس سے ان کو وہ روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے جس کا خواب غفلت میں سونے والوں کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا۔ ذوقِ اس نے شناسی بخدا تانہ خشی۔

الغرض ہر ایک شخص رات کو اپنی اپنی جگہ پر پیارا اور محبوب سمجھتا ہے۔ کوئی اپنے بے تکلف دوستوں سے رنگ رلیاں منانے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ کسی کو عبادت اور مناجات کا شوق دانگیر ہوتا ہے۔ کوئی مطالعہ اور تصنیف میں دن کی پریشانیوں سے دور رہ کر مشغول رہنا چاہتا ہے۔ کوئی دن کی تگ و دو سے تنگ آ کر سنانے اور تھکے ہوئے اعضاء اور قوے کو راحت دینے کی تمنا کرتا ہے۔ کُلُّ جُرْحٍ بِمَا لَدَيْهِ جُفِرَ حُتُونٌ۔ انسان تو انسان۔ حیوانات کو بھی اس وقت آرام کرنے اور خواب نوشین کے مزے لوٹنے کی تمنا ہوتی ہے خاتونِ جمال نے کہا مجھ آپ کی اس تقریر کی مناسبت سے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ مجوس کا عقیدہ ہے کہ اس عالم میں ایک کی بجائے (معاذ اللہ) دو خدا تصدیف کر رہے ہیں۔ ایک کو زندان کہتے ہیں جس کو دفعِ برکت کا منظر سمجھتے ہیں اور جس کو وہ نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگ کی (جو نور کا مادہ) پرستش کرتے اور ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کے اس مزمعِ خدا نے اپنے جی میں کہا اگر کوئی میری خدائی میں میرا حریف بن کر میرا مقابلہ کرے تو اس صورت میں میرا دیکھا ہوگا اسی فکر کے نتیجے کے طور پر ایک دوسرے خدا کا وجود تسلیم کیا گیا جس کو مجوس شر اور فساد کا منظر سمجھتے ہیں اور اس کو نابہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا نام ان کے نزدیک اہرن ہے۔ اوان کا اعتقاد ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ زندان کا فعل ہیں اور جتنی بھی اس عالم میں برائیاں ہیں اہرن کی کارستانی ہے۔ مجوس کو مجوس بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عموماً نجاست سے پرہیز نہیں کرتے نیز ان کو مانویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مانی ان کے مذہب کا ایک بڑا پیشوا گذر رہا ہے شعرا نے بعض اوقات رات کی تعریف کرتے کرتے مذہبِ مجوس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے عربی ادب کا شہسوار

شاعر تہی کہتا ہے ۛ

و کمر لظلام اللیل عندک منیلا قعدت ان الماویۃ تکذب

وقال طسرس الاعداء اتمت عجیبهم و نرا امر لطفیہ ذوالبنان المخفض

= رات کی تاریکی کے تم پر پڑے احسانات ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مافویہ بھوٹ بولتے ہیں۔ جب تم دشمنوں کی بستی کے پاس گزرنے لگے تو رات کی تاریکی کی وجہ سے ان کو خبر نہ تھی ہوئی اور تم صاف بیچ کر نکل گئے۔ اور رات ہی کی تاریکی میں (چھپ کر) ہندی لگائے ہوئے محبوبہ نے تم سے ملاقات کی، شعر ہی کا یہ کمال ہے کہ روشن کو تاریک اور تاریک کو روشن کر کے دکھانے کی اس میں قابلیت ہے۔ چنانچہ ایک دوسرا شاعر تغیل کی بلند پروازی سے مافویہ عقیدے کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ کہتا ہے ۛ

هدے بتنا یاہ و ضل بشعرہ فکدنا نقول الماویۃ تصدق

میرے محبوب نے مسکرا کر (اور دن کا نمونہ دکھا کر) ہدایت بخشی اور اسکی سیاہ زلفوں کے ظہور سے (جرات کا نمونہ تھیں) لوگ گمراہ اور مفتون ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر ہم یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ مافویہ بیچ کہتے ہیں۔ (یعنی یہ کہ تاریکی شر کا منظر ہے اور روشنی خیر و برکت کا منبع ہے) چند ایک اور اسی قسم کے عربی اشعار جو ادبی لطافت اور شاعرانہ نازک خیالوں پر مشتمل تھے سنا کر خاتون جمال نے اپنی بات ختم کی اور ساتھ ہی یہ مجلس ختم ہوئی۔

تیسری فصل

(سورہ نحل کی بعض آیات کی تفسیر جن میں زمین اور آسمان کے عجائبات کا ذکر ہے) ابراہیم نے جمال خاتون کو مخاطب کر کے کہا کیا کلام مجید سے کوئی ایسی جگہ تمہارے حافظ

میں ہے جہاں پر انسان - حیوانات - نباتات - پہاڑوں - دریاؤں - دن رات - آسمان اور زمین اور ستاروں وغیرہ عجائبات قدرت کا سلسلہ ذکر ہو۔ اس سوال کرنے سے ابراہیم کا یہ مقصد تھا کہ جمال خاتون کے استحضارِ آیات کا امتحان لے۔ چنانچہ تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور حکمت کا ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفِئَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ - وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ يُسْرَحُونَ - وَنَجِّلْ لَكُمْ الْغَيْلَ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ لَمَّا تَلَوُا بِالْبَيْتِ الْأَيْشِ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَمَرُءٌ مَّرْجِيمٌ - وَالْغَيْلَ وَالْغِيَالَ وَالْحِجَابَ لِتُرْكَبُوا وَزِينَةً وَمَا لَا تَعْلَمُونَ - وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاوِزٌ وَكَوْشَاءٌ لَهَذَا كَمَا أَجْعِلُ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرِبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْزِلُ لَكُمْ بِهِ الشَّرْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالْغَيْلَ وَالْأَعْتَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجَبَّارَ مُسَخَّمَاتٍ يَا مَعْرُوفُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلَّوَامِنَهُ لِحَاظِ يَأْتِ سَخَّرَ جَوَامِنَهُ حَلِيبَةً تَلْسُوكَهَا وَرَسَ الْعَلَبَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَسْتَعْمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ رِيسًا وَسَيَّ أَن تَمِيدًا بِكُمْ وَأَهْلًا أَوْ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَمَّنْ يَخْلُقُ كُنَّ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ - وَإِنَّ كَعْدًا وَابِعَةً اللَّهُ لَا يُخْصَوْنَ هَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ - خدائے پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو سبجائی کے ساتھ حکمت پر

بنی کر کے پیدا کیا۔ ان جاہلوں کے شرک کرنے سے وہ بہت برتر ہے۔ آدمی کو اس نے ایک قطرہ آب سے پیدا کیا اور جب وہ صاحب عقل و ادراک ہوا، تو وہ یکا یک کھلے طور پر جھگڑنے لگا چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جن میں تمہارے لئے سروی سے بچے کا سامان ہے اور کئی قسم کے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کو خوراک حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی چوپایوں میں تمہارے لئے زینت ہے جبکہ تم ان کو شام کے وقت گھروں میں واپس لاتے ہو اور جبکہ ان کو چرانے کے لئے باہر لے جاتے ہو۔ اور یہی چوپائے تمہارے بوجھوں کو ان ملکوں میں لے جاتے ہیں جہاں سخت تکلیف اٹھانے بغیر تمہارا پہنچنا محال تھا بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ اسی نے گھوڑے اور فخر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہاری رونق بڑھانے کا باعث ہوں۔ اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو (ریل گاڑی اور موٹر اور طیارات کو اس وقت کون جانتا یا جان سکتا تھا) اور سیدھا راستہ آدمی کو خدائے پاک تک پہنچاتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں مگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت بخش دیتا لیکن جبر کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے، وہی خدا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے بادلوں سے پانی اُتاراجس کو تم پیتے ہو اور اسی کی وجہ سے درختوں کی نشوونما ہوتی ہے جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی پانی کے ذریعہ وہ تمہارے لئے رکھیتی اوگنا ہے (اناج پیدا ہوتا ہے) اور ذیتوں اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اسیں تفکر کرنے والوں کے لئے (اسکی قدرت اور اس کی رحمت کی) نشانیاں ہیں۔ اسی نے تمہارے لئے دن رات۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اور بتائے بھی اس کے حکما کے تابع ہیں۔ بے شک اسیں سمجھنے والوں کے لئے (اسکی عظمت اور اسکی رحمت کی) نشانیاں ہیں اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے جو کچھ کہ اس نے زمین میں پھیلا رکھا ہے اور جس کے انواع و اقسام مختلف ہیں۔ بے شک اسیں اس قوم کے لئے نشانیاں ہیں جو ان باتوں سے سبق لیتے ہیں۔ وہی خدا ہے

جس نے سمندر کو تمہارے لئے سُخّر کیا تاکہ تم اس سے اپنے کھانے کے لئے تازہ گوشت حاصل کرو۔ اور اس سے ایسی چیزیں نکالو جن کا پہننا تم کو آراستہ کرے (سونگے اور موتی)۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اوجھاز اس کو چیرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے تمہاری کئی ایک اغراض پوری ہوتی ہیں اور تم ان میں سفر کر کے اس کا فضل یعنی رفق طلب کرتے ہو۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں اس لئے پہاڑ پیدا کئے کہ زمین کے ہلنے سے تم کو جنبش نہ ہو۔ اور اس میں دریا بہائے اور رستے بنائے کہ تم ان سے ہدایت پاؤ نیز اور علامتیں پیدا کیں اور ستاروں سے یہ لوگ اپنے رستے دریافت کرتے ہیں۔ کیا وہ خدا جو سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھو تو ہرگز ان کا شمار نہ کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ان آیتوں کی تلاوت سے فایز ہو کر اس نے ان آیات کی مختصر سی تفسیر کی جس کا لخص یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آسمان و زمین کی تخلیق اور اس تخلیق کی حکمتوں پر جا بجا توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ ان تمام اشیاء میں سے جو انسان کے مشابہ ہیں آتی ہیں آسمان و زمین کی تخلیق قدرت اور حکمت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح دوسرے درجہ پر انسان کی تخلیق ہے جو *يَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ* کی علت غائیہ ہے اور جس کو گندے پانی کے قطرہ سے پیدا کرنے میں اس کی عظیم قدرت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس لئے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے خلق انسان کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی استطراداً یہ بتایا کہ باہر ہر عقل فہم وہ اپنے بعد تخلیق کو قرا موش کر کے اپنے خالق کے احکام سے سرتابی کرنے اور اس کی قدرت کو انکار کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور اس پر اتنا مُصر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھائے تو وہ اس کو

جھگڑنے لگتا ہے۔ اسکو مناسب تھا کہ وہ اپنے آغاز اور انجام پر غور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسکو گندے پانی کے ایک قطرہ سے صاحب عقل و ادراک انسان بنایا۔ اس کے لئے زمین و آسمان کی کائنات کو مختلف طریقوں سے سخر کیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے خالق کی عظمت کو پہچانتا اور اسکی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا۔ وہ اسکی مخالفت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے اور باطل پر جھگڑتے جھگڑتے اپنی نجات کا موقع کھو بیٹھتا ہے۔ آیات مذکورہ بالا میں انسان کی تخلیق اور اسکی خود رائی اور سرکشی کا ذکر فرما کر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت سے نازل فرمائیں۔ حیوانات کی تسخیر کا ذکر کیا۔ اور اس پر توجہ دلائی کہ انسان کی ان سے متعدد اغراض پوری ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی انزال بادش کا ذکر فرمایا جس پر انسان اور حیوان کی حیات و بقا کا دار و مدار ہے۔ اور پھر کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو انسان کے لئے اسکی ضرورت اور اسکی لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد رات دن اور سوچ چاند اور ستاروں کی تسخیر پر غور کرنے کے لئے انسان کو متوجہ کیا کیونکہ اس کے لئے مفصلہ بالا اسباب حاجت و لذت کے ہم پہنچانے میں ان اشیاء کو برا دخل ہے۔ مزید نعمتوں کا استحصا کرنے کے لئے سمندر کی تسخیر اور اس کے منافع جلیلہ پر توجہ دلائی اور پہاڑوں اور دریاؤں اور راستے دریافت کرنے کے لئے علامات کا پیدا کرنا ذکر کیا جو سراسر انسان کے لئے اسکی زندگی آرام اور راحت کے ساتھ بسر کرنے کے سامان ہیں۔

یا نفاذ دیگر۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خلق حیوان کا ذکر فرما کر بندوں پر اپنا احسان جتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم کو ان سے کھانے اور پہننے کا سامان حاصل ہوتا ہے۔ ان کی اولاد اور ان کی کھال سے تم اپنے لئے لباس بناتے ہو۔ نیز خانہ بدوش قومیں ان کے چمڑوں

سے خیمے بناتی ہیں اور ان کے دودھ پر وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ بار برداری کے جانور خود
 تم کو اور تمہارے اسباب تجارت کو اٹھا کر دور دراز ملکوں تک لے جاتے ہیں۔ ان فوائد اور
 منافع کے علاوہ وہ تمہارے لئے زینت ہیں۔ مختلف حیوانات کا مالک ہونا دولت اور شرف
 کی دلیل ہے اور جس کے پاس معطل میں گھوڑے بندھے ہوں تو وہ کچھ کم فخر محسوس نہیں کرتا
 الغرض جانور ہمارے لئے کئی ایک فوائد اور منافع کا منبع ہیں اور نیز ان کا وجود ہمارے
 لئے زینت اور رونق کا باعث ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس لئے فرمایا کہ ہمارا علم محدود
 ہے اور بہت سی ایسی اشیاء جو ہمارے ہی فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں ہماری نظروں
 سے محبوب ہوتی ہیں۔ اور ہم مطلق نہیں جانتے کہ مستقبل میں ہمارے لئے کونسی نعمتوں اور
 کن کن برکات کا ظہور میں آنا مقدر کیا گیا سواری کے سلسلہ میں ریل گاڑی۔ دفاعی جہاز
 موٹر لاری اور ایروپلین اسکی واضح مثال ہے۔ آسمان سے جوبانی اترتا ہے وہ ہمارے
 پینے کے کام آتا ہے جو ہماری زندگی کی ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے۔ اسی کی بدولت
 ہم وضو اور غسل کے ذریعہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور کپڑوں سے سیل کچیل دور
 کر کے ان کو صاف ستھرا رکھنا اسی کا ایک کرشمہ ہے کھیتی باڑی کا بھی اسی پر انحصار ہے اور
 ہمارے جانور بھی اسکے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ زمین کی پیداوار اسرائیرا پانی کی برکت جو پیداوار
 میں سب سے پہلے اناج کا ذکر کیا کیونکہ ہماری غذاؤں میں سب سے اہم خوراک جس پر ہماری حیات
 و بقا کا انحصار ہے ہی اناج ہے جیسے گیسوں۔ جوار اور چاول وغیرہ۔ جس کو عربی زبان میں نزع کہتے
 ہیں۔ نزع کے بعد زیتون کا ذکر کیا کیونکہ اس درخت سے عرب لوگوں کو جو اس کلام پاک کے
 اولیں مخاطب تھے، متعدد فوائد حاصل ہوتے تھے۔ اسکے پتے ان کے اونٹوں کی خوراک بنتی اور
 اس کا میوہ وہ خود غربت سے کھایا کرتے تھے۔ اسی میوے سے روغن زیتون حاصل ہوتا ہے جسکو

وہ روٹی کے ساتھ کھاتے اور روشنی کرنے کے لئے چراغ میں جلایا کرتے تھے۔ تیسری جگہ پر کھجور کا ذکر ہے۔ دوسرے میوہ جات کے مقابلہ میں اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور لذت کی چیز بھی۔ کھجور کے بعد دوسرے میوہ میں سب سے بہتر انگور ہے۔ اسلئے اسکی بھی تخصیص کی۔ باقی میوہوں کا جمل ذکر ہی مناسب سمجھا گیا۔ درخانہ اگر کس است یک حرف بس است۔ جن کو خدائے پاک نے قوت مفکرہ عطا کی ہے وہ تھوڑا سا اثناء پاکراپنی قوت فکر کی جولانی سے بہت کچھ باریکیاں معلوم کر سکتے ہیں۔

چونکہ ان تمام اشیاء کی نشوونما اجرام علویہ کی تاثیر سے ہوتی ہے اور انکی روشنی پر ہماری قوت باصرہ کے کارآمد ہونے اور بالواسطہ ضروریات معاش و معاد کو پورا کرنے کا دارومدار ہے اس لئے تعذیب غم کے سلسلہ میں اناج اور میوہ جات کا ذکر کر کے دن رات۔ اور سوچ اور چاند و دریاؤں کا ذکر فرمایا۔ خدا کی قسم! جس کو یہ تمام عجائبات قدرت دیکھ کر ان میں باری تعالیٰ کی قدرت کا کمال اور اس کی رحمت اور حکمت کا جمال نظر نہیں آتا یقیناً اس میں اور ایک حیوان لایق حل میں ذرا بھی فرق نہیں۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلٰی هُمْ اَضَلُّ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ = یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک یہ بات کیا کچھ کم حیرت افزا ہے کہ سب نباتات کا رنگ ہسبز اور باوجود ان کے لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے ہر ایک پودے کا رنگ دوسرے پودے سے الگ پہچانا جاسکتا ہے۔ اور باوجودیکہ سب ایک ہی قسم کے احوال میں پرورش پاتے ہیں لیکن سب کے پھل پھول۔ ان کی رنگت اور ان کا ذائقہ اور خواص الگ الگ ہوتے ہیں۔ یُفَصِّلُ بَعْضٌ مِّنْهَا لِبَعْضٍ وَ اٰحَدٌ مِّنْهُمْ لَفَضْلٌ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُكْلِ = سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیرجایا جاتا ہے پھر بھی ان کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم ان اشیاء پر

بھی غور نہیں کرتے جو ہمارے ہی فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور ہمارے گرد و پیش موجود رہتی ہیں۔ ان باتوں کا ہم نے اپنی کتاب میزان الجواہر اور نظام العالم والاہم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صنف

سمندر بھی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ اس کے پانی میں ایک ٹبراجز و نمک ہوتا ہے جس میں یہ حکمت ہے کہ مدت ہائے دراز تک ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہنے کے باوجود وہ بدبودار نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر وہ متعفن ہو کر تمام کرہ ہوائی میں نہریلارض اور اثر پیدا کرتا پھر اس پر غور کرو کہ ہمیں کئی ایک ایسی چیزیں پیدا کیں جن سے انسان کی مختلف اغراض پوری ہوتی ہیں۔ سوا علی اقوام اپنی تمام تر خوراک اسکی مچھلیوں سے حاصل کرتی ہیں۔ اور موتی اور مونگے اس کے اعماق سے نکالے جاتے ہیں جو لوک اور امراء کی خواتین کی زینت ٹرہاتے ہیں اور سلاطین عظام کے تاج و تخت کی ترصیع ان سے ہوتی ہے۔ علماء سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ سمندریں جتنی جاندار مخلوق موجود ہے اور جس کثرت سے اس میں انواع و اقسام کے نباتات ہیں اس افراط سے خشکی پر بھی جاندار اور غیر جاندار اشیاء موجود نہیں جی طرح خشکی پر خشک ہیں۔ سرسبز گھاس کے شاداب چمن ہیں قسم قسم کے پھل اور پھول ہیں۔ اسی طرح آب کے نیچے بھی ہر قسم کے نباتات اور خوبصورت پھلواڑیاں ہیں جو چیز زمین کی خشکی پر موجود ہے علماء کا قول ہے کہ اسکی نظیر سمندریں موجود ہے جتنا پتھر سمندر میں بعض ایسے سیپ ہیں جن کے موہنے سے ریشم کے کیڑوں کی طرح مادہ حریریہ روہ مادہ جس سے ریشم کی تاریں بنتی ہیں، نکلتا ہے اور اٹلی کے بازاروں میں ریشم کی قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ سمندر کی تغیر کے یہ سبب ہیں کہ ہمیں اس سے مچھلی پکڑنے اور موتی اور مونگے نکالنے کا طریقہ سکھایا۔ مرجان یعنی مونگے ایک قسم کے بہت چھوٹے جاندار ہیں جو سمند میں بتیا

بناتے ہیں اور آپس میں ملکر مختلف خوبصورت پودوں کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی بستیاں گویا سمندر کے کھیت ہیں۔ تکیں یا کریہہ مونگے اور مرجان کہلاتے ہیں۔ البحر اتر اور تونس کے سمندروں میں بافراط پیدا ہوتے ہیں۔ موتی نکالنے کے لئے خلیج فارس اور بعض دیگر مقامات مخصوص ہیں۔ یہ دونوں چیزیں قیمتی جواہرات خیال کئے جاتے ہیں اور زینت کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔

چونکہ کرۂ ارض کا اکثر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے اور پایا بعمور کرنا اس کا ممکن نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں کشتیاں اور جہاز بنانا اتنا کر کیا جو پانی کو چیرتے ہوئے سمندر پار نکل جاتے ہیں۔ اور ہزاروں مسافروں اور لاکھوں ٹن مال تجارت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَحْمَةً مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا فَضِيلًا۔ بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور زری میں دوسری اشیاء کی پیٹھ پر سوار کیا اور ان کو پاکیزہ اشیاء رکھانے پینے کے لئے دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضلت دی، کشتیوں اور جہازوں کو بجاپ اور کجی کے ذریعہ چلانے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں لیکن قبل از وقوع اگر اس کا احسان جنایا جاتا تو یہ احسان جتنا قطع نظر اس سے کہ قبل از وقت تھا لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آتا سسٹے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہنے پر اکتفا فرمایا جس کے وسیع مفہوم میں اس قسم کی سب چیزیں آجاتی ہیں زمین میں پہاڑوں کا پیدا کرنا بعینہ ایسا ہے جس طرح انسان اور دیگر حیوانات کے جسم میں ہڈیاں پیدا کیں تاکہ نرم اجزاء کو تھامے رکھیں۔ اَنْ تَعْبُدَ بِلَمْ كَيْفِ مَعْنٰی ہیں پہاڑوں کے پیدا کرنے میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے پتھروں سے ہم مضبوط اور مستحکم مکانات اور قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ ذخائر آب کے وہ مخزن ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش ہوتی ہے تو

کچھ پانی تو لڑھک کر وادیوں میں چلا آتا ہے۔ اور کچھ حصہ اس کا پہاڑوں کے نچلے حصے میں پہونچ کر
 شگافوں کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے۔ جو ایک خاص نظام کے ماتحت بعد میں چشموں کی صورت
 میں پھوٹ کر دریاؤں کا جریان آپ قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پانی جو زمین کے نیچے کے
 طبقات میں جذب ہو کر دوبارہ زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے اس کا گزر مختلف قسم کے معدنیات
 پر ہوتا ہے مثلاً لوہا وغیرہ۔ ان معدنیات کے غیر مرئی ذرات پانی میں مل کر اپنے خواص سے
 اسکو مالا مال کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے چشموں کا پانی طرح طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا
 مختلف قسم کے معدنیات کا پہاڑوں میں پایا جاتا بھی پہاڑوں کے فواید میں سے ایک عظیم
 فائدہ ہے جن سے کہ انسانوں کی بہت اہم ضروریات پوری ہوتی ہیں روپے کی اہمیت کا ذکر
 گذشتہ اجاث میں ہو چکا ہے، چونکہ بادش سال کے بعض حصوں میں نہیں ہوتی لہذا تا کہ ذخیرہ
 آب ختم نہ ہونے پائے خدائے لطیف و خیر نے اسکے لئے یہ انتظام کیا ہے کہ جاڑوں میں پہاڑوں
 پر پانی کی بجائے برف پڑتی ہے جو اس طرح معلوم ہوتی ہے گویا پہاڑوں نے اپنے سر پر سفید عمامہ
 باندھ لئے ہیں یا سفید ڈوپیاں پہن لی ہیں۔ جب اس برف پر سورج کی آڑی کرنیں پڑنا شروع
 ہوتی ہیں تو یہ برف گھل گھل کر اور دریاؤں میں طغیانی لا کر ملکوں کی سیرابی۔ سرسبزى اور آبادى
 کا باعث ہوتی ہے (مثلاً دریائے نیل اور دریائے سندھ)۔ کیا یہ سب باتیں خدائے پاک کی
 رحمت کا ملکہ کے کشتے نہیں؟ ایک لطیف سن لیجئے۔ طبعیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ایک
 سیال چیز بچھ ہوئی ہے تو اس کا حجم کم ہو جاتا ہے لیکن ایک پانی ایسی چیز ہے جو بچھ ہو کر اس کا حجم
 بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بھی خدائے عظیم و قدر کی ایک حکمت ہے جب وہ پانی جو نیچے کے طبقات
 میں پہاڑوں اور پتھری زمینوں کے اندر موجود رہتا ہے بروقت کے اثر سے بچھ جاتا ہے تو وہ
 اپنی جگہ میں نہیں سما تا۔ لہذا اس کے ارد گرد کی چٹانیں اس جے ہوئے پانی کے پھیلنے سے

پھٹ جاتی ہیں اور ان شگافوں کے ذریعہ وہ پانی قوتِ صاعده کے زور سے چشے کی صورت میں زمین کی سطح پر پھوٹ نکلتا ہے۔ دھپانوں کے پھٹ جانے سے سورج کی کرنوں کو باطنِ زمین میں نفوذ کر کے اپنا اثر دکھانے کا موقع مل جاتا ہے اور بخار پانی پھل کر پھوٹ نکلتا ہے جیسے کہ مذکورہ بالا فقرے میں مذکور ہے) ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ = یہ خدا کے قادر اور علیم کا مقدر کیا ہوا نظام ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ پانی کی یہ خاصیت جو دوسری سیال چیزوں سے مختلف ہے کہ قدر کا راز ثابت ہوئی۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی اِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ مَاءٌ يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا مَاءٌ يَنْسَقِقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ = بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ کر نکلتی ہیں اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی پھوٹ نکلتا ہے۔“

آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک مصر میں زمین کی سطح کے نیچے چالیس پچاس گز کے فاصلے پر دریائے نیل کی طرح ایک دوسرا دریا موجود ہے۔ اس کا منبع جبل القمر میں ہے جس کا سلسلہ خط استواء کے پیچھے تین درجہ کی مسافت پر شروع ہوتا اور جنوبی عرض بلد کے چودھویں درجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دریا زمین کی سطح کے نیچے راستہ بنا آ ہوا بحرِ امیض متوسط میں جا کر تاجِ اس کا پانی دریائے نیل کے پانی سے میٹھا اور صاف تر ہے کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی غلاظت اور کمزورت سے محفوظ ہے۔ گویا قدرت نے ظاہری نیل کو سیرابی آراضی کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور اس زیر زمین دریا کو پینے کے لئے لیکن ہمارے ہاں جو کنوئیں کھودے جاتے ہیں ان کو اتنا عمیق نہیں کیا جاتا کہ اس زیر زمین دریا کا پانی ان کا ذخیرہ آب ہو۔ بلکہ زمین کے نیچے اس زیر زمین دریا کے طبقے سے کسی قدر بالا سطحوں میں چھوٹے چھوٹے چشے ہیں۔ ان کنوئیں میں اپنی چشموں سے پانی آتا ہے۔ غور کا مقام ہے۔ چونکہ انسانی احتیاجات میں پانی کا درجہ سب سے مقدم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے

اپنی رحمت سے اس کو اتنا عام کیلئے کہ صحراؤں اور ریگستانوں میں بھی زمین کے نچلے طبقہ میں پانی موجود رہتا ہے اور کھودنے سے نکالا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے شور میں بھی بعض جگہوں پر میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زمین میں دو نوع طرح کا پانی موجود ہے کھاری بھی اور میٹھا بھی۔ با ایں ہمہ آب شیریں اور آب شور کے درمیان ایک قدرتی حال ہے جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا۔ اور اس لئے وہ ایک دوسرے پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتے۔ اگر بالفرض ایسا نہ ہوتا تو نظام میں خلل واقع ہوتا جو انسان اور حیوان کی ہلاکت کا باعث ہوتا۔ زمین کے بہت سے حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک جگہ کھود تو کھاری پانی نکلتا ہے اور اسی کے قریب دوسری جگہ کھود تو میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ مسافروں کو دریائے شور کے ساحل پر اس کا تجربہ ہوا ہے۔ اور یہ خدا نے پاک کی قدرت کا ایک کمرہ ہے کہ پانی کی قلیل سی مقدار اتنے بڑے دریا کے دستروے محفوظ رہتی ہے۔ کلام مجید میں ایک آیت ہے۔ مَرَاجُ الْفَرَاتَيْنِ يُلْقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ = اس نے دو قسم کے دریاؤں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ دو تو آپس میں ٹکراتے ہیں (لیکن) ان دونوں کے درمیان ایک حائل ہے (جسکی وجہ سے) وہ ایک دوسرے پر دست درازی نہیں کرتے (بعض اصحاب اسکی ایک محسوس مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ دریائے شیریں مثلاً دریائے نیل۔ دریائے سندھ اور گنگا جب سمندریں داخل ہوتے ہیں تو کئی میلوں تک ان کا پانی بظاہر ملے ہوئے ہونے کے باوجود سمندر کے کھاری پانی سے الگ رہتا ہے یعنی اس کا ذائقہ ویسا ہی شیریں رہتا ہو سترجہ دنیا کی دوسری اشیا بھی اسی طرح اپنے حدود سے متجاوز نہیں ہوتیں اور ایک دوسرے کے دائرہ اثر پر دست درازی نہیں کرتیں مثلاً دن اور رات۔ سوچ اور چاند وغیرہ وغیرہ۔

کلام پاک میں دوسری جگہ اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ

الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَعْدَابُ فِرَاقَاتٍ سَارِعَاتٍ شَرَّابِيَّةٍ وَهَذَا أَمْلَحُ أَلْجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْخًا وَحَجْرًا أَفْجُوْرًا = مری خد ہے جس نے دو دریاؤں کو کھلا چھوڑ دیا۔ ایک کا پانی ہے ٹھا شیریں اور خوشگوار۔ اور یہ دوسرا کھاری نمکیں ہے۔ (بایں ہنہ) اس نے ان دونوں کے درمیان ایک حائل اور ایک لمبی رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔“

چوتھی فصل

(بعض دوسری آیات قدرت کی تفسیر)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَآ وَنَرَيْنَا هَآ وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ وَ اَلَا اَرْضٌ مِّنْ مَّدَنًا هَآ وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا مَآ وَ اَسْبٰى وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَّخِيْجٍ تَبْصِرًا وَ ذَكَرُوْا لِكُلِّ عِبْدٍ مُّنِيْبٍ - وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَآبَنَّا فِيْهِ حَبَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيْدِ وَ الْخُلْ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدًا تَرْتَأٰى اَلِلْعَابِدِ وَ اَحْيَيْنَا فِيْهِ بُلْدًا مَّيْنًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ = کیا انھوں نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں کی جو ہر وقت ان کے اوپر رہتا ہے۔ کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کی آرائش کی اور اس میں کسی قسم کا ترسگاف یا عیب نہیں۔ زمین کو ہم نے پھیلا کر ایسے پہاڑ والے دئے اور ایسے بھانت بھانت کے رونق بخش نباتات اور گائے۔ یہ سب باتیں بصیرت افزائی کے لئے ہیں اور ہر ایک ایسے شخص کے لئے اُس میں سبق ہے جو خدا کے پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہم نے بادلوں سے برکت والا پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ میوؤں کے باغات اور دانج اور اونچے اونچے کھجور کے درخت پیدا کئے جن پر تہہ بر تہہ خوشے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ بندوں کے لئے رزق کا سامان ہے۔ اور اسی بانی کے ذریعہ ہم نے مردہ کو زندہ علیکے میں جان ڈال دی۔ اسی طرح آخرت میں مردہ زندہ ہوں گے۔“

یہ آیتیں پڑھ کر غاتون مذکورہ نے کہا۔ ان آیات میں تبصرہ ”اور سائر حال العباد“ پیچ میں لا کر تمام اہل فہم کو متنبہ کر دیا ہے۔ نباتات ہی کو بھیجے اُن کے تنوع میں قدرت کے وہ عجائبات مضمر ہیں جن کو دریافت کر کے اصحاب عقل ”داد لاک عیش عیش کرتے ہیں۔ لیکن جاہل اس روحانی لذت سے اس طرح محروم ہیں جس طرح چوپائے گھاس چرتے ہیں لیکن اپنی اس غذا کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جاہلوں کو تفکر کی نعمت سے بے بہرہ رکھا گیا ہے۔ اُن کے نصیب میں صرف اتنی بات ہے کہ کلام پاک کی آیات کو زبانی پڑھ کر خوش ہوں۔ اور اپنے غلط ادہام و اذکار کو باطل عقاید پر جمے ہیں۔ برخلاف اسکے اہل معرفت اور بابا یقین کے نفوس شریفہ افکار عالیہ کی فضا میں پرواز کرتے اور آیات قرآنیہ کی معانی اور حقائق دریافت کرنے میں اپنا وقت عزیز صرف کرتے ہیں۔ سعدی رحمتے ہیں ”مقصود از نزول قرآن تحصیل سیرۃ خوب است نہ کہ تزیل سوتہ مرغوب“ جن کی لطریں بلند ہیں وہ ملکوت السماء کے نظارہ سے شوقِ معرفت کی پیاس بجھاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا حال قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَدَيْ رَبِّهِ أَنْزِلْ عَلَيَّ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَتَجَلَّىٰ أَعْيُنِي بِهَا ۖ لَعَلِّي هُودِي سُبْحَانَكَ فَقَامَا فِي السَّامِئَاتِ فَتَجَلَّىٰ أَعْيُنِي بِهَا ۖ وَكُنَّا بِآيَاتِكِ خاشِعِينَ يُذَكَّرُونَ“ اور جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نے ان بتوں کو خدا بنا رکھا ہے ربے شک یہ کسی قسم کا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حقیقت سمجھا دی ہے اور مجھ کو وہ علم دیا ہے جس سے تم محروم ہو اے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو گھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں“ اس طرح دثوق کے ساتھ اس نے یہ حقیقت اس لئے بیان کی کہ اس کو زمین و آسمان۔ عرش اور کرسی جنت اور نار۔ الغرض تمام حقائق ملک اور ملکوت کا علم غایت فرمایا گیا تھا چنانچہ اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے ”وَكُنَّا بِآيَاتِكِ خَاشِعِينَ يُذَكَّرُونَ“ اور اُولَٰئِكَ مَلَكَتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِئَلَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ اسی طرح رحس طرح اس کو

بت پستی کی حقیقت سے آگاہ کیا، ہم نے ابراہیمؑ کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنے کامل تضرع کا مشاہدہ کرایا۔ اور اسکی غرض یہ تھی کہ اس کو یقین حاصل ہو، ظاہر ہے کہ جس کو عجائبات تخلیق کا علم کماحقہ حاصل ہوا اسکو ہر ایک مخلوق میں خالق کا جلوہ نظر آتا ہے جب طرح ایک خوشنویس کا تب کے باکمال ہونے کا اسکی خوشخطی میں جلوہ دیکھا جاسکتا ہے، اور ہر ایک چیز میں اسکے مدد کے حسن و جمال کا مشاہدہ اسکو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سیدنا ابراہیمؑ کو تمام کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور حکمت کا نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر اجرام علویہ تو قدرت کے شاہکار ہیں۔ ان میں تو اسکی عظمت اور اسکی حکمت اور دیگر صفات عالیہ کا جلوہ بدرجہ اتم دیکھا جاسکتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا = جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی تو ایک ستارہ پر اسکی نظر پڑی، کہتے ہیں کہ یہ ستارہ زہرہ تھا اور اس نے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں مخلوقیت اور حدوث کی علامتیں نمایاں ہیں تو اس کے موہنہ سے بے ساختہ یہ نکلنا کہ لَا أَحِبُّ إِلَّا فِئْتَيْنِ = میں ٹلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چہ جائیکہ ان کو اپنا معبود قرار دوں۔ کیونکہ معبود قرار دینے کی بنا رحمت پر ہے اور جس میں زوال اور اختلال کی علامات نمایاں ہوں وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے محبت کا مرکز کوئی پایدار موصوف یہ کمال ہستی ہونی چاہئے، وہ زہرہ کی علامات حدوث و زوال پر غور کر رہی رہا تھا کہ چاند طلوع ہوا اور جسکی روشنی زہرہ سے بدرجہ اتم اندھنی۔ اور بعض لوگ اسکو فندق شوق سے پوجنے لگے تو چاند اسکی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَارِزًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَنْهَئُنِي رَبِّي عَنْ سَاجِدَةِ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کیا یہ وہ ہستی ہے جسے مجھے اپنا معبود قرار دینا چاہئے لیکن جب وہ غروب ہو گیا اور اس طرح اس کا حدوث اور زوال ثابت ہوا، تو اس نے کہا

اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں بنجھے گا تو بے شک میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آفتاب عالم تاب طلوع ہوا جس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے طلوع ہونے پر بہت سے لوگ سجدے میں گر پڑے اور اسکی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جب اسکا بھی وہی انجام ہوا جو زہرہ اور قمر کا ہوا تھا تو اس خدا کے پاک کی وحدانیت اس کے دل میں بیٹھ گئی جو ان سب اشیاء کا خالق مبدی اور مصرف ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُسُ بِانِرَاعَهُ قَالَ هَذَا اسِرُّنِي هَذَا الْكُومُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ = جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا۔ کیا یہی میرا معبود ہے۔ یہ تو فی الواقع ایک بڑی ہستی ہے (لیکن) جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم! بے شک جن اشیاء کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا موہنہ اس خدا کے برحق اور معبود مطلق کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ میں باطل سے بیزار ہوں اور میں قطعاً مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان آیات میں توحید کا نہایت واضح بیان ہے اور اس کے بعد چند ایک ایسی آیتیں ہیں جن میں نبوت کا اثبات ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے خالق تعالیٰ کی معرفت ہے چنانچہ آیات معرفت کی مختصر تفسیر ذیل کی فصل میں عرض ہے۔

پانچویں فصل

(ان اللہ فائق الحب والنوے کی مختصر تفسیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰهَ فَاقِقُ الْحُبِّ وَالنَّوٰی = بے شک خدا سے پاک ہی

اناج کے دانوں اور گٹھلیوں کے ذریعہ قسم قسم کے غلے اور طرح طرح کے میوے پھونڈ نکالتا ہے۔ اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے اناج کے دانے اور میوے کی گٹھلی میں نباتات اور شجاری کی پوری زندگی کا لازپوشیدہ ہے۔ اناج سے مراد وہ غلہ جات ہیں جن سے انسان اپنی غذا کی خوراک حاصل کرتا ہے مثلاً گٹھلیوں اور جو۔ جوار اور باجرا۔ چاول وغیرہ۔ گٹھلی کا ذکر فرما کر ان تمام میوہ جات کی طرف اشارہ کر دیا جن کے اندر بطور ان کے تخم کے گٹھلی پائی جاتی ہے مثلاً کھجور شفتا لونخورانی۔ آلوچہ۔ آم وغیرہ۔ جب کوئی دانہ یا گٹھلی مرطوب زمین میں چھپا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چند دن کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سبز پتے نکل آتے ہیں اور نشوونما پا کر اقل الذکر سے اناج بھرے خوشے اور مؤخر الذکر سے دیلے خوش ذائقہ میوے نمودار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی وَلَکِنَّا اَلْاَشْهَادُ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ = بہت سے لوگ جانتے تک نہیں۔ یعنی آیات قدرت پر غور نہیں کرتے کہ انہیں قدرت کے عجائبات اور اسکی باریکیوں کا علم ہو۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یعنی وہ خدا اپنی قدرت کاملہ سے زندہ اشیاء کو بے جان چیزوں اور بے جان مادہ سے نمودار میں لاتا ہے مثلاً اٹڈے سے مرغی کا چوزہ اور نطفے سے جیتا جاگتا انسان۔ اور بے جان چیزیں زندہ اشیاء سے نکالتا ہے جن میں بے جان ہونے کے باوجود یہ استعداد ہوتی ہے کہ دوبارہ ان میں حیات پیدا ہو مثلاً مرغی سے اٹڈے اور آدمی سے نطفہ کا باہر نکلنا۔ گوکہ عقلی طور پر چار صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ زندہ سے بے جان۔ بے جان سے زندہ۔ زندہ سے زندہ۔ بے جان سے بے جان۔ اور اگرچہ یہ چاروں ممکن صورتیں کائنات میں پائی جاتی ہیں لیکن کلام پاک میں صرف پہلی دو صورتوں کا ذکر آیا ہے جو مظاہر قدرت میں ایک خاص شان رکھتی ہیں۔ ورنہ ویسے تو قدرت کی ہر ایک بات عجیب ہے۔ ذَرَّکُمُ اللّٰهُ فَاَنۢی لَکُمۡ فُلُوکُمۡ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی وہی تمہارا معبود ہے جس کی

قدرت کاملہ کے یہہ کرشمے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان آیات قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی تم ہنس کر جلتے ہو اور دوسروں کو بے خود اور قاضی الحاجات سمجھنے لگتے ہو؟ اور جس طرح دانہ اور گٹھلی پھٹ کر اس سے ایسی اہم اشیاء ظہور میں آتی ہیں جن کے بغیر تمہارا زندہ اور خوشحال رہنا ناممکن تھا اور اس نظام کا خالق خدا تعالیٰ پاک ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی پھٹ کر اس سے صبح کو روشنی نمودار ہوتی ہے جو ویسے ہی تمہاری زندگی کا ضروری لکھن ہے۔ اور جس کا ظہور میں لانا اسی کے دست قدرت کا تصرف ہے۔ پھر یہی نہیں کہ یہہ روشنی ہر وقت موجود رہ کر تمہاری زندگی کو دوبھر بنا دے۔ **فَارِئِ الْاَصْبَاحِ وَبَعْلِ الْاَيْلِ سَكَنًا** = وہی تو ہے جو صبح کو تاریکی سے نمودار کرتا ہے اور جس نے رات کو آرام کے لئے بنایا، **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** = اسی نے سورج اور چاند کے لئے ایک حساب مقرر کیا (جسکی پابندی سے وہ سر مو اسخرف نہیں کرتے)۔ یہی خدا تعالیٰ غالب اور علیم کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ چونکہ دن رات کے ظہور میں آنے کا باعث سورج ہی تھا اس لئے اس کا ذکر یہاں پر بہت موزوں تھا اور چونکہ سورج کا نظام قدرت باری عز اسمہ میں (خصوصاً ہم انسانوں کے لئے) ایک خاص نسبت رکھتا ہے اس لئے آخر آیت میں اپنی قدرت اور علم کے ہمہ گیر ہونے پر توجہ دلائی۔ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ زَيْتُونًا طَابًا فِي ظُلُمَاتِ الْبُيُوتِ وَالْبَعْرِ**۔ **قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** = وہی خدا تعالیٰ پاک ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لئے خوشی اور تری کی تاریکیوں میں رہنا بنایا۔ بے شک ہم نے جاننے والوں کے لئے پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ (ستاروں کے ذریعہ راہ یاب ہونے کا مضمون کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے) **وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَ لَكُمُ الشَّجَرِ اَوَّاحِدًا وَفَقْصَرًا وَمَشْتَدًا** **قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** = وہی خدا تعالیٰ پاک ہے جس نے تم کو ایک ہی شخص کی اولاد ہو کر بڑھایا (تم پھلے پھوٹے)۔ پھر تمہارے لئے قرار گاہ بھی ہے اور

امانت گاہ بھی۔ قرار گاہ عالم برزخ اور امانت گاہ قبر۔ امانت گاہ ماں کا پیٹ اور قرار گاہ دنیائی زندگی۔ قرار گاہ عالم آخرت جس کی زندگی دائمی ہے اور امانت گاہ دنیائے فانیہ جس کی زندگی چند روزہ ہے، بے شک سمجھنے والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْلًا جُمَّتًا وَمِنْهُ لَبَنٌ أبيضٌ لَّهُ سَاقٌ مُّزَجَّةٌ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْلًا جُمَّتًا وَمِنْهُ لَبَنٌ أبيضٌ لَّهُ سَاقٌ مُّزَجَّةٌ

پھر ہم نے اس بانی کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اور گائے۔ پھر اس کو سرسبز پہاڑی ہونی کھیتی بنایا اور اس سے اناج کی بھری ہوئی بالیاں نکالیں۔ "وَمِنْ النَّخْلِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ تَمْرٍ أَوْ زَيْتُونٍ مِّنْ أَغْصَانٍ أَوْ رُومٍ" اور ان درختوں کے پھلوں کے پھلوں سے خوشے نکالے جو میوے کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان گود کے باغات اور دیتوں اور انار کے درخت پیدا کئے جو (بعض صفات میں) ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور بعض دیگر صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان درختوں کے پھلوں کے پھلوں میں آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت پر غور کرو۔ بے شک اس میں مومنوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ تمام وہ چیزیں جن کو تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہیں تمہارے لئے مہیا کیں۔ علاوہ اس کے تمہارے لئے لُذْءُذْ کا پیدا کرنا بھی فراموش نہیں کیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بعض درخت آپس میں ملتے ہیں پھر بھی ان کا میوہ ذاتی اور لذت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسکی مثال یہ ہے کہ تمام نباتات ہوا اور زمین سے ایک ہی قسم کی غذا حاصل کرتے ہیں پھر بھی کسی کا پھل اس قدر لذیذ اور شیرین ہے کہ پیٹ بھر لیا جائے تب بھی جی چاہتا ہے

کھائے جاؤں۔ اسی سر زمین اور اسی ماحول میں ایک دوسرا لوہا ہوتا ہے جس کا بھیل اس قدر کڑوا اور ہمزہ ہوتا ہے کہ مونہ میں ڈالا نہیں اور باخ تھوکر کے اسکو پھینکا نہیں۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی تنوع کے مضمون کو ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ يَذُرُ الْأَمْثَرَ يَفْضِلُ الْآيَاتِ نَعْلَمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمُ تَوَقُّونَ۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا مِّنْ ثَمَرَاتٍ مُّعْتَنِي أَيْلَ الثَّمَرَاتِ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَنْهَارِ قُطْعٌ مُّتَبَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَخَيْلٌ مُّشَوَّانٌ وَغَيْرُ مُنَادٍ يُنْفِقُ جَمَاعًا وَوَاحِدًا وَنَفْضُلٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ = خدائے پاک وہ ہی جس نے آسمانوں کو (جلد جہاں علویہ کو) بغیر کسی دکھائی دینے والے ستونوں کے بندھی بقیام کر رکھا ہے رہنیت جدید کے نظریے کے مطابق ایک غیر مرئی طاقت یعنی توحید کشش کے ذریعہ تمام جہاں علویہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اپنے مرکز سے ایک اینچ اور ہر ادھر نہیں ہٹتے۔ اپنے اپنے ماہر پر فرقہ نظام کے مطابق حرکت کر رہے ہیں (مترجم)۔ پھر یہہہ دیکھو کہ عالم کو پیدا کر کے اس میں تصرف کرنا شروع کیا (بالفاظ دیگر وہ نہ صرف کائنات کا خالق ہے بلکہ ان کا مدبر بھی ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ = اسی نے پیدا کیا اور وہی حکم چلاتا ہے) سورج اور چاند کو اسی نے سخر کیا۔ ہر ایک ان میں سے ایک مقررہ میعاد کے لئے حرکت کر رہا ہے (بالآخر ایک دن آئے گا جبکہ موجودہ نظام درہم برہم ہو جائیگا) وہی امور کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ دیکھا خدائے پاک ہے جس نے زمین کو پھیلا رکھا ہے (گو وہ کرہ ہے لیکن دیکھئے میں اسی طرح نظر آتی ہی)

اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے (جن سے تم کئی فوائد حاصل کرتے ہو)۔ اسی نے اس زمین میں ہر قسم کے میوے پیدا کر کے جوڑہ جوڑہ بنایا۔ (جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام نباتات میں نر و مادہ کا امتیاز پایا جاتا ہے اور ان میں ذی حیات اشیاء کی طرح تلقیح ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے اسکی مختصر تفصیل گز چکی ہے)۔ دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے ڈھانپ لیتا ہے۔ بے شک ان باتوں میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (وہ اس سے ان اشیاء کے خالق کی قدرت و عظمت اور حکمت اور رحمت پر استدلال کرتے ہیں)۔ زمین کے کئی ٹکڑے (کھیت اور باغات) ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس میں انگور کے باغات۔ انار کے کھیت۔ اور کھجور کے اکہرے اور دوسرے درخت ہوتے ہیں۔ سب ایک جیسے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ (باایں ہمہ) ہم ہی ہیں جو ان کے ذائقے مختلف کر دیتے ہیں۔ ایک ایک سے بڑھ کر بوتلے بیشک اس میں سمجھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۛ

خاتونِ جلال نے کہا علماء نے تصریح کی ہے کہ گو قرآن مجید میں احکام شرعیہ بیان کرنے کے لئے صرف ڈیڑھ سو آیتیں ہیں لیکن عجائباتِ قدرت کے موضوع پر سات سو پچاس آیتیں کلامِ پاک میں موجود ہیں۔ عالمِ علوی اور سفلی کے تقریباً تمام مظاہرِ قدرت کا کہیں مجملہ اور کہیں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور جا بجا آیاتِ قدرت کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا تو پھر ایک دو آیتیں اور بھی سنا دیجئے خاتونِ مذکور نے سورہ الرعمان کی پہلی چند آیتیں تلاوت کیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُجْبَبَانِ وَالْجَبْمُ وَالْجَبْمُ۔ فَيَسْجُدَانِ۔ وَالسَّمَاءُ سَافَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ وَارْقُمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ۔ بڑا مہربان خدا ہے جس نے دیکھ ہدایت کے لئے، تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو پیدا کر کے اس کو قوت

سیانہ بخشی (تا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا مافی الضمیر سمجھا سکیں)۔ سورج اور چاند مقرر اور منظم حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پودے اور درخت اسی کے سامنے سر بسجود ہیں اس کے احکام کی کامل اطاعت کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندی بخشی اور ہر ایک چیز کے لئے (میزان (قاعدہ اور اصول) مقرر فرمایا کہ تم بھی اس کے نظامات پر غور کر کے ان کی تقلید میں) میزان کی پابندی میں بے راہی نہ کرو۔ (تمہارا ہر ایک عمل عدل اور مساوات کے اصول پر ہو۔ افراط اور تفریط کا شائبہ اس میں نہ ہو) اور ہر ایک چیز کو عدل اور انصاف کے ساتھ وزن کرو اور میزان میں کمی نہ کرو یعنی افراط اور تفریط دونوں سے بچے رہو)۔ "امام غزالیؒ نے اپنی ایک تصنیف میں میزان کی حسب ذیل تعریف کی ہے "میزان ایک ملکہ ہے۔ قوت تمیز اور جس کے ذریعہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو صحیح طور سے پہچانا جاسکتا ہے اور درست اور غلط عقیدہ میں واضح طور پر فرق کیا جاسکتا ہے۔ آسمان اور زمین کا واسطہ اقبال یہی میزان ہے" اس کے بعد اس نے سورہ رحمن کی مذکورہ بالا آیت کا اقتباس دیا ہے اور لکھا ہے کہ "میزان" ربوبیت کے اسرار میں سے ہے اور اس کا علم علماء و رافضیہ ہی کو میسر ہوتا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ذیل میں پڑے ہیں دلچسپ سوال اور جواب فکارات اور تفرین ذہنی کے طور پر صریح ہیں جس کا تعلق علم حساب۔ الجبر، علم ہئیت اور طبیعیات سے ہے

ابراہیم مصریؒ اور خاتون جمال نے چاہا کہ موضوع گفتگو بدل کر اپنے افہان کو ان متین مباحث پر غور کرنے سے راحت بخشیں اور کوئی ایسی گفتگو اختیار کریں جس میں ذہنی تفریح بھی ہو اور اس کا موضوع بھی علمی ہو چنانچہ جمال خاتون نے ابراہیم سے کہا میں نے ادب عربی کی کتابوں میں ایک لطیفہ پڑھا ہے کہ :-

(۱) ایک بدوی عورت نے دیکھا کہ کچھ کبوتر آئے اور پانی کے کنارے بیٹھ گئے۔ اس نے فی ابتداء کہا لیت ہذا الحمام لیہ۔ ونصفہ الی حمائیدہ۔ تم الحمام میہ = کاش یہ سب کبوتر میرے ہوتے۔ میرا پنا ایک کبوتر اور ان کے آدھے کبوتر اور ہوتے۔ اندیش صورت میرے پاس پورے سو کبوتر ہو جاتے! ایک شکاری اس مقام پر موجود تھا جس نے ان کبوتروں کو شکار کر لیا۔ گنے پر معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ۶۶ تھی۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس بدویہ کا قول بالکل درست تھا۔ ۶۶ کے ساتھ اس کا نصف اور ایک عدد اور شامل کرو تو میزان ایک سو ہو گا۔ جمال خاتون نے ابراہیم بن خطاب ہو کر کہا تلبیۃ اس کا حل حسابی قاعدے کے سطر ح لکالیں گے۔ اس نے فوراً پنسل لے کر اسکو حل کیا دیہاں پر فاضل مصنف نے البحر کے اصول اور قاعدے کے مطابق اس حل کا عمل لکھا ہے۔ خاتون مذکور نے کہا یہ تو ایک سادہ سوال تھا۔ آپ تے اسکو طوفانی طریقہ پر حل کیا۔ اس نے کہا اصول فن کا تقاضا یہی تھا۔ شکل سوالات اس طول عمل کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ قاعدہ سب کے لئے ایک ہونا چاہئے۔

(۲) جمال خاتون نے کہا۔ میری اپنی ایک سہیلی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میرے والد اور میرے بڑے اور چھوٹے بھائی نے مل کر ایک گھوڑا خریدا ہے جسکی قیمت مبلغ ایک سو اشرفیاں ہیں تینوں کے پاس ان کی جیبیں اشرفیوں کی مختلف تعداد ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کس کی جیب میں کتنی اشرفیاں ہیں۔ یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کہ کس کے پاس کتنی اشرفیاں ہیں البتہ اس کا پتہ بتائے دیتی ہوں۔ چھوٹے بھائی کے پاس جو رقم ہے اگر اس کے ساتھ اس رقم کا نصف جمع کر لیں جو بڑے بھائی کے پاس ہے تو اس کی میزان گھوڑے کی پوری رقم ہوگی۔ اسی طرح بڑے بھائی کی پوری رقم کے ساتھ اس رقم کی تہائی جمع کر لیں جو باپ کے پاس ہے تب بھی وہی میزان ہوگی۔ دلیٰ ہذا القیاس اگر باپ کے پاس جو رقم ہے اس کے ساتھ چھوٹے بھائی کی رقم

کا چوتھا حصہ ملائیں۔ ”مجھ سے تو اس کا کچھ بھی جواب نہیں بن سکا۔ براہ مہربانی آپ ہی الجبرا کا کوئی قاعدہ استعمال کر کے اس کا حل نکالیں۔ ابراہیم نے پھرنپل سنبھال لی اور اس کا پورا عمل ایک کاغذ پر لکھ ڈالا جس کا ملخص یہ تھا کہ کل قیمت گھوڑے کی سواشر فیاں ہیں۔ باپ کے پاس ۸۴ اشرفیاں ہیں۔ بڑے بھائی کے پاس ۷۲ اور چھوٹے بھائی کے پاس ۶۴۔ اشرفیاں ہیں۔ اس جواب کا درست ہونا یا نہ ہونا تم خود جانچ لو۔ جمال خاتون نے کہا جواب تو بالکل درست ہو لیکن عمل کرتے وقت جو حروف تم لے رمز اور اشارہ کے طور پر لکھے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ابراہیم نے کہا اس وقت ہم صرف ذہنی تفریح کے طور پر یہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ اس لئے حسابی امیجھنوں میں پڑ کر اپنے ذہن کو پریشان کرنا مناسب نہیں۔ خاتون مذکور نے کہا تو پھر حسابی عمل لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتی جاؤں گی۔ آپ بتاتے جائیں۔ البتہ اتنا مجھے معلوم ہو گیا کہ الجبرا ایک نہایت مفید اور دلچسپ فن ہے جس سے بڑے بڑے حسابی مسائل حل کئے جاسکتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک۔ یہ ایک دو سوال جو میں نے الجبر سے حل کئے ان کا حل کرنا تو بہت آسان تھا۔ اسکی بدولت تو کئی پیچیدہ سوالات حل ہو سکتے ہیں۔

(۳) جمال خاتون نے کہا ہماری لائبریری میں تین قسم کی کتابیں ہیں۔ کتب شرع۔ کتب فلسفہ۔ کتب ادب۔ کتب شرح کی تعداد کتب فلسفہ سے دو فی سہ ہے۔ اسی طرح فلسفہ کی کتابیں کتب ادب سے دو گنی تعداد میں ہیں۔ ہماری لائبریری میں کل ۲۶۶ کتابیں ہیں۔ بتائیے ہر ایک قسم کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی۔ ابراہیم نے کہا اس کا جواب تو بہت آسان ہے کتب شرح کی تعداد ہے ۱۵۲۔ کتب فلسفہ کی تعداد ۷۶ اور کتب ادب کی ۳۸ ہے۔

(۴) اس نے کہا۔ میرا چھوٹا بھائی مدرسہ میں پڑھتا ہے اس سے عمر کی بابت پوچھا گیا تو اس نے کہا خواہ میری عمر کو گنا کر کے اس کے ساتھ ۲۵ کا عدد شامل کرو یا میری عمر کو دیں

ضرب دیکر اس سے ۲۵ کا عدد تفریق کرو دو نو صورتوں میں نتیجہ ایک ہوگا۔ ابراہیم نے کہا بچے کی عمر دس سال ہے۔

(۵) اس نے کہا ہمارے گھر میں پانچ اشرفیاں تھیں۔ جناب والد نے ان کو میرے چار بھائیوں میں ان کو تقسیم کرنا چاہا اور سب کو اپنی مرضی کے مطابق حصہ دیا۔ اب جو حصہ بھائی نمبر ۱ کو ملا اگر اسکے ساتھ بھائی نمبر ۲ کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے تو دو نو کا مجموعہ ۲۸۰ اشرفیاں ہوں گی بھائی نمبر ۳ کا حصہ بھائی نمبر ۴ کے حصہ کے ساتھ ملا یا جائے تو ۲۶۰ اشرفیاں اس کی میزان ہوں گی لیکن اگر بھائی نمبر ۴ کے حصہ میں بھائی نمبر ۵ کا حصہ شامل کر دیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دو نو کو ۲۲۰ اشرفیاں ملیں۔ ابراہیم نے کہا۔ ہر چہ بھائیوں کو بالترتیب حسب ذیل اشرفیاں ملی ہیں ۱۳۰۔ ۱۵۰۔ ۱۳۰۔ ۹۰۔ خاتون مذکور نے کہا بے شک حساب بڑا مزیدار علم ہے۔

(۶) پھر پوچھا۔ وہ کونسے دو عدد ہیں کہ اگر پہلے کو ان میں سے ۳ میں ضرب دیں اور دوسرے کو ۴ میں تو دو نو حاصل ضرب کا مجموعہ ۴۳ ہوگا۔ لیکن اگر پہلے عدد کو ۵ میں ضرب دیں اور دوسرے کو ۳ میں تو دو نو کے حاصل ضرب میں ۴ کا فرق ہوگا۔ ابراہیم نے کہا یہ دو عدد بالترتیب ۵ اور ۷ کا عدد ہے۔

(۷) ابراہیم نے خاتون مذکور سے دریافت کیا۔ آپ کی عمر کیا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر اس نے کہا۔ میری بڑی اور چھوٹی بہن کی عمر کا جو مجموعہ ہے میری عمر اس کا ۱/۲ ہے۔ ابراہیم نے کہا۔ مجھے تو ان کی بھی عمر معلوم نہیں اس نے کہا سات سال پہلے میری بڑی بہن کی عمر چھوٹی بہن کی عمر سے چار گنا تھی لیکن سات سال کے بعد بڑی کی عمر چھوٹی کی عمر سے دو گنی ہوگی۔ ابراہیم نے کہا پھر تو جواب معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تمہاری بڑی بہن کی عمر ۲۵ سال ہے اور چھوٹی کی ۱۲ سال۔ اور خود آپ کی عمر ۱/۲ سال ہوئی۔ ابراہیم نے کہا غالباً آپ بھی

انجرا جانتی ہیں۔ اس کا اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابراہیم سمجھ گیا کہ وہ تجاہل کر رہی ہے۔

(۸) جمال خاتون نے کہا میں نے اور میری دونوں بہنوں نے کچھ روپیہ تجارت پر لگایا ایک سال کا نفع شامل کر کے ۲۰۰ اشرفیاں ہم کو کا رخانہ نے ادا کیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے حصہ سے دو گنا حصہ لے کر بیس اشرفیاں اولیں اور میری بڑی بہن کو ہم دونوں کے برابر حصہ ملا۔ بتائے ہم نے کیا کچھ لیا۔ ابراہیم نے کہا بڑی بہن نے ۲۰۰ اشرفیاں اور آپ نے ۱۴۰ اشرفیاں لیں اور تمہاری چھوٹی بہن کو ۶۰ اشرفیاں دی گئیں۔ آسان سوال تھا۔

(۹) اس نے کہا ۵۲۵ کے عدد کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کر دو کہ اگر بڑے عدد کو ۲۵ پر تقسیم کریں اور چھوٹے کو ۳۰ پر تو دونوں خارج قسمت کا مجموعہ ۲۰ ہو۔ ابراہیم نے کہا۔ بڑا عدد ۳۷۵ ہے اور چھوٹا ۱۵۰۔ اپنے سوال کے مطابق اس کو جانچ لو۔

(۱۰) جمال خاتون نے پھر سوال کیا۔ ریوے کے دو سٹیشنوں کے درمیان ۱۲۵ کیلو میٹر کا فاصلہ ہے ایک سٹیشن سے صبح کے ۱۱ بجے دوسرے سٹیشن کو گاڑی روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار فی گھنٹہ ۴۰ کیلو میٹر تھی۔ اب ظہر کے ایک بجے دوسرے سٹیشن سے ایک دوسری گاڑی پہلے سٹیشن کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار ۳۴ کیلو میٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ بتائیں کہ یہ دونوں گاڑیاں کس وقت کراس کریں گی اور کس کی جگہ ان دو سٹیشنوں سے کتنی مسافت پر ہوگی۔ ابراہیم نے کہا دونوں گاڑیاں چھ گھنٹہ کے بعد ایک جگہ پر جمع ہوں گی جس کا فاصلہ پہلے سٹیشن سے ۳۴ کیلو میٹر اور دوسرے سٹیشن سے ۱۹۲ کیلو میٹر ہوگا۔ خاتون مذکور نے کہا اسکی ذرا توضیح کر دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم نے اس کا حسابی عمل لکھ کر اسکے حوالے کیا جس سے اس کی پوری تسلی ہو گئی۔

(۱۱) اس نے کہا یہ تو بتائیے کہ کرۂ ارضی کا محیط (سرکفرنس) خط استوا کے محاذ پر کتنے

میٹر ہے ۹ جواب۔ ۴۶۳۰۰۰۰ میٹر۔

(۱۲) سوال۔ کرۂ ارض کا نصف قطر کتنے میٹر ہے؟ جواب۔ ۶۳۶۶۱۹۸ میٹر۔
 (۱۳) سوال۔ حرکت زمین کی رفتار فی سکند ملک مصر میں خط استوا پر۔ اور پیرس دارالحکومت
 فرانس میں علیحدہ علیحدہ بتائیں۔ جواب خط استوا پر حرکت زمین کی رفتار فی سکند ۴۷۵ میٹر ہے
 مصر میں ۴۱۹۔ اور پیرس میں ۳۰۵۔

(۱۴) سوال۔ علماء طبعیات کہتے ہیں کہ زمین کی رفتار میں جس قدر تیزی زیادہ ہوتی ہے اتنا
 ہی اجسام کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ زمین کی موجودہ حرکت کی رفتار کس قدر ہے جہاں تو خط استوا
 پر اشیاء کا وزن اقل کلیتہً معدوم ہو جائے گا؟ جواب۔ اگر زمین کی موجودہ حرکت، اگونی
 تک پہنچ جائے تو خط استوا پر چیزوں کا وزن بالکل مفقود ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامل اور حسن نظام کا نتیجہ ہے کہ زمین ایسے انداز پر حرکت کرتی ہے کہ اشیاء کا
 وزن قائم رہے (جس کے قائم رکھنے میں حکمت ہے)۔ اگر اسکی حرکت بہت تیز ہوتی تو اشیاء کا
 وزن کم یا مفقود ہوتا اور انسان کے لئے اس پر بود و باش رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 یُمِیْسُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَکِنْ نَّزَلْنَا اَنْ اَمْسُکَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِہَا اِنَّہٗ
 کَانَ حَلِیْمًا عَفُوًّا۔ بے شک خدائے پاک اپنی قدرت سے آسمانوں کو اور زمین کو (اپنی اپنی
 جگہ پر) تھامے ہوئے ہے اور ان کو ٹپکنے نہیں دیتا۔ اور اگر بالفرض وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو
 کوئی دوسرا ہے جو ان اجرام عظیمہ کو برقرار رکھ سکے؟ بے شک وہ تحمل والا مہربان ہے (بندوں
 کی نافرمانی دیکھ کر غصے میں نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی حفاظت سے دست بردار ہو جائے
 جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام دہیم برہم ہو کر خرابی عالم کا موجب ہوگا۔)۔ ابراہیم نے کہا غالباً
 تم نے اس سے سمجھ لیا ہوگا کہ خرابی عالم اور قیام قیامت اسی طریقہ پر ہوگا۔ اس نے کہا خیال
 تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا خرابی عالم اور قیام قیامت کا علم ہم سے پوشیدہ رکھا

گیلے ہے صحیح علم تو خدائے پاک کے لئے مخصوص ہے۔ باقی رہیں لوگوں کی قیاس آرائیاں ہر ایک اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے اور پھر لطف یہ کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے والعلم عند اللہ العزیز الحکیم۔ تفصیل کے لئے میزان الجواہر دیکھ لو۔

(۱۵) سوال۔ کیا کرۂ ہوائی کی ہوا کا وزن کرنا ممکن ہے؟ جواب۔ زمین پر کرۂ ہوائی کا جو دباؤ پڑتا ہے وہ دس میٹر اور ۳۳ ملی میٹر پانی کے ثقل کے برابر ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام روئے زمین پر اتنا پانی پھیلا دیا جائے جس کا عمق ۱۰ میٹر اور ۳۳ ملی میٹر ہو تو اس پر جس قدر دباؤ زمین پر پڑے گا اتنا ہی دباؤ کرۂ ہوائی کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کرۂ ہوائی میں اس طرح تیر رہے ہیں جس طرح پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں اور تقریباً ۱۰ میٹر پانی کے بوجھ کے برابر بوجھ میں ہم ہر وقت دبے رہتے ہیں۔ لیکن بائیں ہمہ قدرت نے ایسی خوبی سے اسکا انتظام کیا ہے کہ ذرا بھی اسکا ثقل محسوس نہیں کرتے ذلت تقدیر العزیز العظیم۔ مقابلہ کے لئے عرض ہے کہ اگر پانی کی بجائے سطح زمین پر پارہ پھیلا دیں تو وہ سینٹی میٹر یا بالفاظ دیگر تھم میٹر یا اسے سے اتنا ہی دباؤ حاصل ہوگا جو مذکورہ بالا مقدار پانی سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا اگر ہوا اور پانی کی جگہ پارہ ہوتا تو ہم اس میں پایا یا بچلتے پھرتے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے ہر ایک چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ علماء نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ تمام روئے زمین پر کرۂ ہوائی کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اسکو اگر وزن کیا جائے تو سارے کرۂ ہوائی کا بوجھ پانچ پدم چھبیس نیل اوتیس کھرب میٹرک ٹن ہوگا۔ ایک میٹرک ٹن کا وزن ایک ہزار کیلوگرام ہے۔ اگر اس وزن کو تانبے میں تبدیل کیا جائے تو اس سے پانچ لاکھ پچاسی ہزار ایسے مکعب محل ہوں گے جن میں سے ہر ایک مکعب کا ضلع ایک ہزار میٹر ہو۔ علم کیسی اچھی چیز ہے جس کے ذریعہ ہم نے معلوم کر لیا کہ اگر کرۂ ہوائی کے بوجھ اور دباؤ کو ہم تانبے یا پانی یا پارے کے وزن میں

تبدیل کریں تو اس سے کیا کچھ حاصل ہوگا۔ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ لَا يُمَقْدَّاسٍ۔ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ لِلْعَالِ = ہر ایک چیز اس کے پاس ایک مقررہ انداز پر ہے۔ تمام پوشیدہ اور ظاہر امور کا جاننے والا ہے۔ اسکی عظمت بہت بڑی ہے۔“

حساب اور ہندسہ اور الجبر اور ہیئت وغیرہ بھی عجیب علوم ہیں جن کے ذریعہ ان دلچسپ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ خدائے پاک نے کرہ ہوائی اور دیگر تمام کائنات کے لئے ایک نظام مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ نظام شمسی کا بہیئت مجموعی غیر متناہی فضا میں حرکت کرنا۔ ہر ایک سیارہ اور ستارے کا اپنے معین مدار پر چلنا۔ پرندوں کا ہوا میں اڑنا۔ اور مچھلیوں اور کشتیوں اور جہازوں کا پانی میں تیرنا۔ یہ سب باتیں نظام اور قانون کے ماتحت ہیں اور جو قوانین (قوانین) ان کے لئے اس نے مقرر فرمائے ہیں اُن قوانین سے سرواخراف نہیں کرتے اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفَلَکَ یَجْرِ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِ رَبِّهِ لَیْسَ لَکُمْ مِّنْ اٰیَاتِہٖ اَن تَرَ اَنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوْرٍ = کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے (اُسی نے پانی اور ہوا میں ایسے خواص پیدا کئے اور پھر انسان کو ان کا علم دیا جس سے جہاز رانی ایک بڑا فن ہو گیا) اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ تم کو اپنی قدرت اور اپنی حکمت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ بے شک اس میں ہر ایک صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (لیکن جو لوگ صبر نہیں کرتے یعنی ریسرچ کی مشکلات برواشرت کرنے پر آمادہ نہیں اور اسکی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں جس طرح قارون کہتا تھا اِنَّمَا اَوْتِیْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِی = مجھ کو کچھ ملا ہے وہ میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے۔“ دوسری جگہ برنحو غلط اقوام کی بابت ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسْلِمُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَہُمْ مِّنَ الْعِلْمِ = جب ان کے رسول

روشن آیتیں لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے علوم پر جو ان کے پاس تھے (علومِ مادیہ جس میں کہ اکثر تو قیں منہمک ہو کر خدا سے پاک سے غافل ہو جاتی اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتی ہیں) نازاں ہو گئے اور رسولوں کی تعلیم کو قبول نہ کیا، الغرض جو صبر اور شکر نہیں کرتا اس کو نشانیاں کیا خاک نظر آئیں گی۔

ہر کردار روئے پہ پیو نہ بود دیدن روئے نبی سود نبود - مترجم
(۱۶) سوال - کرہ ہوائی کی بلندی کتنے میٹر ہے؟ جواب - ایک یورپین علامہ کے حساب کے مطابق اس کی بلندی ۴۸ ہزار میٹر ہے جو زمین کے نصف قطر کا تقریباً بیسواں حصہ ہے۔ بالفاظ دیگر اگر زمین میں سیدھی نیچے کی طرف ایک میخ ٹھونکی جائے یہاں تک کہ اس کا سر زمین کی دوسری طرف دکھائی دینے لگے۔ اب اس میخ کی جتنی لمبائی ہوگی کرہ ہوائی کی بلندی اس کا $\frac{1}{48}$ حصہ ہوگا۔

(۱۷) سوال - ہوا کے دباؤ اور پارے میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہے؟ جواب - ہاں ہوا سے ۴۶۰ گنا بھاری ہے جس کے معنی بالفاظ دیگر یہ ہیں کہ اگر کسی شیشی کو پارے سے بھر دیں تو اتنے وزن کی ہوا سے دس ہزار چار سو ساٹھ شیشیاں مقدار مذکور کی بھری جاسکیں گی۔ درجہ تک $\text{يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ}$ تمہارا رب جو چاہتا ہے اور جو بات پسند فرماتا ہے اسی کے مطابق فعل تخلیق عمل میں لاتا ہے۔ اب جس طرح عام اشیاء میں لطیف اور کثیف کا اس قدر عظیم تفاوت ہے اسی طرح نوع انسانی کے افراد میں لطیف اور کثیف کا بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک پتھر ہے جس کے اعمال اور اخلاق کی پاکیزگی انتہائی درجہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا علم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بھی آدمی ہے جو بدترین حالت میں مبتلا ہے اور اور جس کے اعمال اور اخلاق سنگین انسانیت اور انسانیت کے خوشنما چہرے پر بد نما فارغ

ہوتے ہیں۔ آں حضرت صلعم فرماتے ہیں اگر ابو بکرؓ کے ایمان کو تمام امت کے ایمان کیساتھ
تولا جائے تو ابو بکرؓ کا ایمان راجح ہوگا۔ اس میں اسی بات کا اشارہ ہے۔ بے شک محوسا
کی نسبت امور معنویہ میں بہت زیادہ مراتب کا تفاوت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اَنْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ الْكِبَرُ فَضِيلًا = دیکھو ہم نے انکو
کس طرح تفاوت سے پیدا کیا اور ایک دوسرے پر ان کو فضیلت بخشی ہے ایک بادشاہ
فرمان روا ہے اور دوسرا گدے بے نوا۔ بے شک آخرت میں بڑے بڑے درجے ہیں اور
مراتب میں بہت بڑا تفاوت ہے، عالم کثیف میں مراتب محدود ہیں اس لئے تفاوت بھی
کچھ بہت زیادہ نہیں لیکن عالم آخرت جیسے تراور لطیف تر ہے۔ اس کے درجات میں بھی
بے پایاں وسعت پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کا سمجھنا جاہلوں کے لئے بجھاتیں جو جھٹلے
لیکن اولوالالباب جو دن رات خدائے پاک کی یاد میں مشغول رہتے اور کائنات کے
حقائق پر غور کرنا ان کا شیوہ ہے ان کی سمجھ میں یہ باتیں آسانی سے آسکتی ہیں اِنَّ فِيْ
خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الْخِلَافِ النَّبْلِ وَ الْفَاكِرِ الْاَيَاتِ لَاٰلِ الْاَلْبَابِ الْكَذٰبِ
يَكْذِبُوْنَ اَللّٰهُ قَيُّمًا وَّ قَعُودًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَّ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فِيْ سَاعَةٍ
مَّا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَا طَلَّ = بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور دن رات کے آنے
جانے گھٹنے بڑھنے میں اُن عقل مند کے لئے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اولیٰٹ کر
بھی خدائے پاک کی یاد میں مشغول رہتے ہیں رہر ایک چیز دیکھ کر ان کو خدا یاد آتا ہے، وہ
زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے
ان چیزوں کو عبث اور بے حکمت پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عالم نہیں ہزاروں
عالم پیدا کئے ہیں اور اس لئے وہ رب العالمین کہلاتا ہے۔ لیکن سب ایک جیسے نہیں۔

کوئی لطیف ہے۔ کوئی کثیف۔ اور کوئی بین بین ہے (درمیانی درجہ رکھتا ہے)۔ کثیف کی مثال تو یہی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا یعنی پارہ اور تانبہ وغیرہ۔ متوسط درجہ کی مثال نور اور خلقت ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ = ہر ایک طرح کی تعریف اس خدائے پاک کے لئے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا (عالم کثیف مراد ہے) اور روشنی اور تاریکی بنائی (یہ عالم متوسط کی مثال ہے) عالم لطیف کا ذکر اس آیت میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرْۡتُوۡۤہٗۤنٍ اَعۡیُنٍ = خدائے پاک نے ان کے لئے جو نعمتیں آخرت میں چھپا رکھی ہیں ان کی حقیقت کوئی بھی (اس عالم کثیف میں رہ کر) نہیں جان سکتا۔

سب عوالم میں درجات اور مراتب کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روشنی ہی کی مثال لے لیجئے۔ موم بتی سے جو مقدار روشنی کی حاصل ہوتی ہے اس کا آفتاب عالم تاب کی روشنی سے مقابلہ کر لیجئے جبکہ وہ نصف النہار پر ہو۔ اور پھر دو لوہا انتہائی اشد کے درمیان روشنی کے جو مختلف مقدار پر ہو سکتے ہیں ان کا بھی تصور کر لیجئے۔ اب جو اختلاف افراد انسانی میں بلحاظ ان کی عقل و فہم اور ان کے مزاج کمال کے پایا جاتا ہے وہ اس تفاوت سے بھی بہت زیادہ ہے جو ایک موم بتی کی ضعیف روشنی اور نصف النہار کے آفتاب میں ہے۔ شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں کہ انسانی افراد میں اتنا بڑا فرق پایا جاتا ہے جس سے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ گویا اس کا ہر ایک فرقاً نوع مستقل ہے۔ خدائے پاک نے تمثیلی پیرایہ میں اس تفاوت عظیم کو اس طرح بیان فرمایا ہے قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ = ان سے کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں یا نور اور ظلمت کو یکساں خیال کیا جاسکتا ہے۔

کلام مجید میں ہمارے رسول صلعم کو سورج منیر یعنی روشن چرخ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس کی ذات

ستودہ صفات اکمل افراد انسانی ہے وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ یُکَلِّمُ تَنْجِ عَلَیْہِمْ
 اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لئے تمثیلیں بیان فرماتا ہے اور وہ ہر ایک پیر کو بتاتا ہے کہ وہ
 چونکہ نوع انسانی کے افراد ہیں اخلاق و اعمال اور علوم و معارف کا اتنا بڑا فرق مراتب کا پایا جاتا
 ہے لہذا ایک موقع پر ارشاد ہوا ہے یُرَفِّعُ اللَّهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَالَّذِیْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ
 دَرَجَاتٍ = اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنوں کے (عموماً) اور اہل علم کے (خصوصاً) درجے
 بلند فرماتا ہے ترجمان القرآن ابن عباسؓ کہتے ہیں عالم اور جاہل کے درمیان سات سو
 درجوں کا فرق ہے۔ دو درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا فرق کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔
 ابن عباس کا یہ قول تنزیل کے طور پر ہے۔ عقلمند لوگ ہمیشہ عقلی باتوں کے سمجھانے کے لئے محوسات
 کی مثال دیا کرتے ہیں۔ ایک اور نکتہ بھی سن لیجئے۔ مذکورہ بالا آیت کے شروع میں علم دیا گیا ہے کہ
 مجالس نبویہ میں تفسیر اور توسع کرنا لازم سمجھو اور رد مسروں کے لئے جگہ نکالنا اپنا فرض خیال کرو
 گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق اور تواضع سے رفع درجات حاصل ہوتا ہے۔ برخلات
 اس کے کبر اور خود بینی انسان کی تذلیل اور اسکی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ
 الْمُتَّکِبِرِیْنَ = بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

(۱۸) سوال۔ یہہ تو معلوم بات ہے کہ دن کہیں چھوٹا اور کہیں بڑا ہوتا ہے۔ حل طلب
 بات یہہ ہے کہ وہ کونسا مقام ہے؟ عرض بلد کے کس درجہ پر واقع ہے؟ جہاں دن کی زیادتی
 انتہائی درجہ کو پہنچ جاتی اور رات کا وجود گویا معدوم ہو جاتا ہے۔ کیا مینے دن کا طول تقریباً
 چوبیس گھنٹہ ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے آپس میں ڈانڈے مل جاتے ہیں
 اوہرے آفتاب غروب ہوا اور ابھی چند منٹ گزرے ہوتے ہیں کہ سوچ پھر نکلتا ہوا نظر آتا ہے
 قدرت باہرہ کا یہہ ایک عجیب کرشمہ ہے۔ جواب۔ ۶۶ درجہ ۳۳ دقیقہ عرض بلد شمالی یا جنوبی

پر بعینہ ہی حالت پیش آتی ہے۔

(۱۹) سوال۔ آفتاب کا حجم کیا ہے اور اس کا نصف قطر کتنا ہے؟ جواب۔ آفتاب کی جسامت زمین سے ۱۲ لاکھ ۸۰ ہزار (تقریباً تیرہ لاکھ) مرتبہ بڑی ہے اور اس کا نصف قطر چھ لاکھ ہزار کیلو میٹر ہے۔

(۲۰) سوال۔ آفتاب ہم سے کتنا دور ہے اور روشنی کی رفتار فی سکند کتنی ہے؟ جواب۔ آفتاب ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور روشنی کی رفتار فی سکند ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل ہے۔ آفتاب کی روشنی ۸ منٹ ۸ سکند میں ہم تک پہنچتی ہے۔

یقیناً جو باتیں ان مجالس میں مذکور ہوئیں وہ قدرت کے بڑے عجائبات ہیں اور علم لذین ترین روحانی مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جا بجا اس بات کی ترغیب و تحریص بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم ان عجائبات پر غور کریں اور اس سے خدائے پاک کی قدرت۔ اس کی عظمت۔ اور اس کی حکمت اور رحمت کا علم یقین حاصل کریں قُلِ انْظُرُوا مَا ذِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْفِی الْاٰیٰتُ وَالْاَنْدٰسُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ = ان سے کہہ دیجئے جو کائنات آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے اس پر غور کرو۔ بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے

ہیں خدائے پاک کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ان کے لئے نہ تو آیات مفید ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ڈرنے والوں کا ان پر کچھ اثر ہوتا ہے، بلاشبہ جس کے دل پر عجائبات قدرت کا اثر نہ ہو۔ دقات رحمت باری عزوجل کی خوبیاں محسوس نہ کرے۔ اور اس کی حکمت بالغہ کے رموز حل کرنے کا اسکے دل میں شوق نہ ہو اس کا درجہ بہائم سے کم تر سمجھنا چاہئے۔

اَوَلَیْسَ کَاٰلَافٍ مِّنْ نَّمٰلٍ مَّا کَانَ لَکُمْ اَصْلٌ اَوْ لَیْسَ لَکُمْ اَلْغَا فَلَیْذَا (اس کا ترجمہ لکھا جا چکا ہے) جس طرح کسی گدھے کو کو لھو میں جوت دیا جائے اور وہ دن بھر چلنے کے باوجود بھی شام

کو اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں صبح کے وقت تھا۔ اسی طرح ایک جاہل بھی حیوان لا یعقل کی طرح پیٹ کے دھندوں میں مصروف رہ کر اور اپنی عمر عزیز کو فانی لذات (مال و جاہ) کی طرب میں گنوا کر مرتے وقت بھی اسی جگہ ہوتا ہے جہاں سے اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ اسے ہمارے خدا! ہماری چشم بصیرت کو کھول دے تاکہ ہم تیرے جمالِ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ آمین۔ خدا کی نعم! علماء ربانین اور حکماء محققین کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں کہ وہ باری عز اسمہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی خوبیاں دریافت کرتے رہیں۔ یہہ ایک ایسا دریائے ناپیدائنا ہے جس کے کبھی ختم ہونے کا خطرہ نہیں۔ وہ ہر وقت تشنگانِ علوم و معارف کی پیاس بجھانے کے لئے متوج رہتا ہے۔ اور ایک عالم حقانی اپنی زندگی کا ثمرہ اسی میں دیکھتا ہے کہ ملک اور ملکوت کے اسرار پر اطلاع حاصل کرے جس سے وہ خالق تعالیٰ کی صفات کاملہ کی تجلیات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں اگر صبح ہونے سے پہلے چند گھڑیاں نہ ہوتیں تو میں زندگی سے بیزار ہوتا، ”یہہ اسلئے کہا کہ آخر شب میں تہجد اور ذکرِ آلہی جل شانہ میں مشغول رہنے کے بعد ذہن متور ہوتا ہے اور علوم و معارف قبول کرنے کے لئے آمادہ تب ہی تو سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں ”اولوالالباب“ کی تعریف کرتے ہوئے پہلے ذکرِ آلہی کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد تخلیق کائنات پر غور کرنا مذکور ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ امام نووی شامی سلم عموماً رات کا بڑا حصہ تصنیف و تالیف میں صرف کرتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو یہ شعر پڑھتے: اذاکان هذا اللع مع یجہی صباۃ۔ علی غیر لیلة فہو دمع مضیع۔ جو آنسو لیلے جیسی مجبور کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لئے بہائے جائیں تو سمجھ لو کہ یہ آنسو برباد و ضائع ہو۔ الغرض اس دنیائے فانیہ میں اگر کسی کو حقیقی مسرت حاصل ہے تو وہ علماء ربانی اور حکماء حقانی ہیں جو حقائق کائنات کے دریافت کرنے اور حکمت باری عز اسمہ کی باریکیاں علوم

کرنے میں اپنی عمریں صرف کرتے ہیں۔ بخدا! انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد دوسرا درجہ انہی لوگوں کا ہے۔ سورہ فاطر کے چوتھے رکوع کے شروع کو اگر ملاحظہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بارش کے برسنے۔ اُس کے ذریعہ مختلف اناج اور پھلوں کے پیدا ہونے۔ اور تمام مخلوق اشیاء کے تنوع یعنی بھانت بھانت ہونے کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ = بیشک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو عالم ہیں انہی کے دلوں میں خدائے پاک کی عظمت و جلال کا احساس ہوتا ہے (جس کو یہاں پر خشیت سے تعبیر فرمایا ہے)۔ اس ترتیب کلام سے صاف واضح ہے کہ حقیقی علماء وہی ہیں جو آیات قدرت پر غور کرتے ہیں۔

جمال خاتون نے کہا۔ کائنات میں جو بھی حسن و جمال پایا جاتا ہے وہ خدائے قدوس کے جمال صفات کا پرتوا ہے۔ اور جیسے کہ ایک سے ایک بڑھ کر عالم ہے اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ = ہر ایک عالم کے اوپر دوسرا اس سے عالم تر ہے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ خدائے علیم و خبیر تک پہنچ جاتا ہے جو علم اور دیگر تمام صفات کمال میں وعدہ لاشریک ہے۔ اس طرح حسن و جمال کے بھی مدارج مختلف ہیں اور سب سے بڑھ کر حسن و جمال اسی کے صفات کاملہ میں پایا جاتا ہے جو اس تمام حسن و جمال کا خالق ہے۔ اگر ہم دائیات پر نظر ڈالیں تو ایک سے ایک خوبصورت نظر آتے ہیں۔ لیکن جن کو ہم سب سے خوبصورت سمجھتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نسوانی حسن یورپ میں سب سے زائد ہے۔ لیکن ہمارے استاد علامہ فتح اللہ لکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جب پیرس دارالسلطنۃ فرانس میں حسن کی نمائش ہوئی تو اول درجے کا تمغہ فاطمہ تونسہ کو ملا جو ایک عربی خاتون ہے اور جس کو ایک بار دیکھنے کی فیس دس فرانک (ایک فرانسیسی سکہ = ۱۰۰ فرنک) تھی۔ بایں ہمہ ممکن ہے کہ بازار حسن میں اس سے بھی زیادہ قیمتی جواہرات موجود ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی صفات

ہر ایک حیثیت سے اکمل ہیں۔ ان کا علم ہر ایک علم پر فائق ہے۔ اسکی صنعت کا حُسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اسکی حسابی دانی کے گرد تک بھی کسی کا پہونچنا ناممکن ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اسی طرح آیا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کے حُسن و جمال سے مبہوت ہو کر یہ کہا تھا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا رَمَلٌ كَرِيمٌ = یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے، گویا وہ جانتی تھیں کہ انسان خواہ کتنا ہی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو فرشتوں کا درجہ نہیں پاسکتا۔ تب ہی تو انھوں نے تشبیہ بلوغ کے طور پر یہ کہا کہ یہ تو آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اب تم خود ہی قیاس کر دو کہ جو فرشتوں کا خالق ہے اسکی صنعت کا حُسن و جمال کس حد تک پہونچا ہوا ہوگا۔

(اکتشافات جدیدہ سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے)

جب ابراہیم مصری اور جمال خاتون میں اس قسم کی متعدد گفتگوئیں ہو چکیں اور خاتون مذکور کا علی پایہ اور آیات قدرت کا شوق ابراہیم کو معلوم ہوا تو اس نے خاتون مذکور کو اس طرح مخاطب کیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی کہ آپ قرآن اور حدیث میں پوری دسترس رکھتی ہیں اور علوم عقلیہ سے بھی آپ کو بہرہ دانی ملا ہے۔ جدید اکتشافات کی بنا پر جدید نظریہ قائم کئے گئے تو اس سے کلام مجید کی حقانیت پر مزید روشنی پڑی اور اس کا معجزہ ہونا واضح طور پر ثابت ہوا اِنَّا فَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ الْخَافِضُونَ = ہم ہی نے اس رکلام معجزہ نظام کو نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ آیتیں سنائیں جس سے یہہ ثابت ہو کہ فی الواقع یہہ خدائے پاک کا سچا کلام ہے اور نظریوں کے بدلنے سے اسکی حقانیت پر

کوئی مخالفہ اثر نہیں پڑتا۔ خاتون مذکور نے کہا۔ یہ بالکل درست ہے کہ خدائے پاک اور اس کے رسول صلعم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی سمجھ کی کوتاہی اور غلط فہمی سے ہم نے اس کا کچھ اور مفہوم سمجھ رکھا ہو سکتا ہے۔

(۱) خدائے پاک نے سورہ نحل میں گھوڑے، نچر اور دیگر سواریلوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ = اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اسی طرح سورہ تین میں کشتیوں اور جہازوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے وَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ مَا يَكُونُ = ہم نے ان کے لئے اسی قسم کی اور کئی ایک چیزیں پیدا کیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ یہ دونوں آیتیں واضح طور پر ان سواریلوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو زمانہ حال کی ایجاد ہیں اور بجایاں اور برق کی طاقت سے چلتی ہیں مثلاً دھانی جہاز برقی طاقت سے چلنے والا لائبر (Liber) ریل گاڑی۔ موٹر دلا ریاں۔ ہوائی جہاز اور طیارے وغیرہ۔

(۲) اَلَمْ تَرَ لَیْ رَیْبَ کَیْفَ مَدَّ اَظْفَالَہٗ وَکُوْنُ شَآءَ لِّجَعْلَہٗ سَاکِنًا = کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس نے کس طرح (اپنی قدرت سے) سایہ کو پھیلا دیا ہر ایک چیز کو ایسے طور پر بنایا کہ اس کا سایہ پڑے اور اگر وہ چاہے تو اس سائے کو ٹھہر رکھے، متقدمین نے تو اس کا مفہوم جو کچھ بھی سمجھا ہو لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ یہہ فوٹو گرافی کے ظہور میں آنے کی پیشین گوئی ہے کیونکہ فوٹو دراصل ہر ایک چیز کا سایہ ہے جسکو قید کر لینے اور ٹھہرا رکھنے کی ترکیب خدائے پاک نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ اور خوبی یہہ کہ یہہ پیشین گوئی ایسے الفاظ میں کی کہ اس کو سن کر کو ایک کم فہم جاہل بدوی بھی چونک نہ پڑے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔

(۳) سورہ انبیاء میں سورج اور چاند اور زمین تینوں کا ذکر کرنے کے بعد یہہ فرمانا کہ کُلُّ فِیْ فَلَکٍ جُجُوْنٌ = اور ہر ایک ان میں سے اپنے مار میں تیر رہا ہے، اس میں یہہ اشارہ ہے کہ زمین

بھی دیگر سیاروں کی طرح اپنے مدار پر حرکت کرتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۴) سورہ یسین میں یہی آیت اسی طرح سورج چاند اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد وارد ہوئی ہے لیکن یہاں پر اس اشارہ کی تائید میں ایک اور قرینہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ اسکے بعد کشتیوں کا ذکر فرمایا ہے جس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کشتیاں اور جہاز پانی میں چلتے ہیں۔ سورج وغیرہ کے لئے اُتیری مادہ (ایٹمر) جو فضا کے لامتناہی میں پھیلا ہوا ہے۔ نہ کی طرح ہے جس میں یہ اجرام علویہ حرکت کرتے اور تیرتے رہتے ہیں۔

(۵) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَصِيُّ قیامت نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا بعض علماء کا خیال ہے کہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاند زمین ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اس سے جدا ہو کر مستقل ہستی اختیار کر لی (COSMOLOGY) یعنی علم تخلیق عالم میں یہ نظریہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

(۶) اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ علم تخلیق عالم کے اس نظریے کی کہ سورج اور زمین ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئے ہیں اس آیت سے تائید ہوتی ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۚ کیا منکروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے جن کو ہم نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔

(۷) علماء حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تمام فضا لامتناہی جس میں اجرام علویہ پھیلے ہیں کی طرح تیر رہے ہیں ایک نہایت لطیف مادہ سے بھری ہوئی ہے۔ عالم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو اس نے پُر نہ کر دیا ہو۔ روشنی کے نوری تموجات اور برقی لہروں کے پہونچانے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ آسمان و زمین یا بالفاظ دیگر تمام اجرام علویہ نوابت اور سیارات کی پیدائش اسی مادہ سے ہوئی ہے کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تخلیق عالم کا ذکر کرتے ہوئے اسی مادہ کو

جبکہ وہ کسی قدر کثیف ہو کر سیدیم (NEBULA) کی شکل میں نمودار ہوا و خان سے تعبیر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے تَحَا سْتَوٰی لَی السَّمَاوٰتِ وَحِی دُخَانٌ = پھر اس نے آسمان پیدا کرنے کا قصد کیا جبکہ وہ مادہ دھانی صورت میں تھا کہتے ہیں چونکہ وہ ایک شعل گیس تھی جس میں حرارت اور کسی قدر کثیف اجزاء موجود تھے اس لئے اس کا مفہوم ادا کرنے کے لئے یہ بہترین لفظ تھا خصوصاً جبکہ اس کلام سے جس طرح عالموں کو مخاطب کیا گیا ہے اسی طرح بدوی جاہل بھی اس کے مخاطب تھے۔

(۸) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَحِی اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ تُرَابٍ = اور اسکی قدرت اور عظمت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، گو اسکا سمجھنا اُس وقت جبکہ علوم کے ذریعہ انسان کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی تھی کسی قدر مشکل تھا لیکن اب تو ہر ایک شخص جس کو علم اور سائنس میں کچھ بھی دخل ہو یہ جانتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کر پیدا کیا گیا ہر ایک انسان مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے (خلقکم من جمع مخاطب کی ضمیر ملاحظہ ہو)۔ مٹی ہی کے اجزاء نباتات کو غذا پہنچاتے ہیں جس سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے یہی نباتات حیوان اور انسان کی خوراک ہے۔ انسان ان کو کھاتا اور ان سے غذا حاصل کرتا ہے جس سے اس کے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اسی جسم کا ایک جزو نطفہ کے ذریعہ اس سے الگ ہو کر دوسرے انسان کی تخلیق کا باعث ہوتا ہے۔

(۹) بَلٰی هُمْ فِیْ نَبْشٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ = بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، علم نے ثابت کیا ہے کہ انسان کا جسم ہر وقت تحلیل ہوتا رہتا ہے۔ اور جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ بالآخر خون بن کر جزو بدن بنتی اور تحلیل شدہ اجزاء کا بدل ہمیں کرتی ہے۔ گویا خلق جدید کا نظارہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہتا ہے اور اس میں شک کرنا بدیہیات کا انکار ہے۔

(۱۰) خدائے پاک نے خنزیر کا گوشت ہم پر حرام فرمایا ہے۔ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں ایک کیڑا (TRICHINAE) پیدا ہوتا ہے جو ایک مہلک بیماری کے ظہور میں آنے کا سبب ہے۔

(۱۱) بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گائے کا گوشت کھانے سے احتراز فرماتے تھے۔ طب جدید نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض گائیں مسلول ہوتی ہیں اور ان کے دودھ میں مرضِ تل کے جراثیم ہوتے ہیں۔

(۱۲) آپ نے اس برتن کو جس میں کتا موہنہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لعاب میں سمیت ہے۔

(۱۳) پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر اور تالاب کے پانی میں پیشاب کرنے اور اس میں نہانے سے منع فرمایا ہے۔ طب جدید کے واقف جانتے ہیں کہ کھڑے پانی میں کئی ایک امراض کے جراثیم ہوتے ہیں اور پیشاب کرنے سے اس کا تعفن بڑھتا ہے جو جراثیم کے نشوونما کے لئے موافق ماحول ہے۔ اب حدیث کے مضمون پر غور کرو۔ پیشاب کرنے سے منع فرمایا تاکہ اس کا تعفن بڑھنے نہ پائے اور غسل کرنے سے منع فرمایا کہ اس سے خود نہانے والے کے مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے خصوصاً جوہروں اور تالابوں میں ایک قسم کا خوردبینی کیڑا پیدا ہوتا ہے جو نہاتے وقت انسان کے جسم میں داخل ہو کر پرورش پاتا ہے اور نہروے جیسی تکلیف دہ مرض بن جاتا ہے۔ نہروے کو انگریزی میں GUINEA WORM کہتے ہیں اور اس کی تکلیفات کو وہی جانتا ہے جس نے خود اس کی تکلیف دیکھی ہو یا کسی دوسرے کو اس میں مبتلا دیکھا ہو۔ سعدی رحمتہ علیہ کہتے ہیں ۵

گفتن از زینور بے حاصل بود بایکے در عمر خود ما خوردہ نیش

ناترا حالے نباشد ہیچو ما حال ما باشد ترا فانا پیش۔ مترجم

(۱۴) رسول خدا صلعم نے جب طاعون کے متعلق اپنی ہدایات بیان فرمائیں (جو طبی ہول کے بالکل موافق ہیں) تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انھما من وخرنا الجن = بے شک یہ طاعون جن کی نیش زنی ہے "لغت عرب کے ماہرین جانتے ہیں کہ جن کے اصلی معنی ہیں پوشیدہ مخلوق تو کیا اسکے یہ معنی لینا قرین قیاس نہیں ہوگا کہ طاعون ایک قسم کی غیر مرئی مخلوق کے اثرات سے نمودار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جراثیم خوردین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے اس لئے وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ جن کے لفظ کو خواجواہ دیوپری کے لئے مخصوص سمجھنا خود ہماری محدود سمجھ کا نتیجہ ہے۔ صادق مصدوق کا فرمانا بہر حال صحیح اور درست ہے۔ حال ہی کی تحقیقات سے اسکی تصدیق ہو گئی ہے کہ طاعون دراصل ایک غیر مرئی مخلوق کے حملہ آور ہونے کا اثر ہے۔

(۱۵) شریعت غرائب و صوا و غسل کے متعلق احکام نازل فرما کر سب مسلمانوں کو انتہائی صفائی کے ساتھ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسکی خوبیوں کو بڑے بڑے علماء دیوبند نے عقلی طور پر محسوس کیا ہے۔ اور انکی تصنیفات میں اسکے فوائد کا اعتراف ہے۔ مسٹر بنٹام برطانیہ کا ایک مشہور عالم قانون ہے جس نے تمام اقوام عالم کے قوانین پر ناقدانہ نظر ڈال کر اس پر عالمانہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جو شخص اسلامی تعلیم کے مطابق وضو و غسل کی پابندی کرتا رہے وہ عموماً ارتکاب جرم سے احتراز کرتا ہے اور اس سے کوئی ناشائستہ خلاف قانون حرکت صادر نہیں ہوتی اسی طرح قرآن مجید نے شراب پینے سے تاکید دی طور پر منع فرمایا ہے۔ شراب کی اجانت دینے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی عقلمند سے پوشیدہ نہیں لیکن سوائے اسلام کے اور کسی مذہب نے اس کے بارے میں اتنا تشدد نہیں کیا۔ صاحب موصوف نے اسکو بھی مذہب اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی بتایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں (خدائے پاک کی طرف رجوع کرنے والوں) کو محبوب

رکھتا ہے اور طہارت پسند لوگوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔“ اپنی خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۷۱۶) جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی نر اور مادہ کی

تمیز موجود ہے۔ اور مذکر کے مادہ تولید کا جب ناک مونس کے مادہ تولید سے امتزاج نہ ہو جس کو

تلفیح کہتے ہیں تب تک ان کی نسل نہیں بڑھتی قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے وَأَنْبَتْنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ يَخْتَجُّ = زمین میں ہر طرح کے خوبصورت اور پُر رونق نباتات کا جوڑہ جوڑہ

بنایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تلفیح کا ذکر اس آیت میں ہے وَأَسْرَسْنَا السَّيَّاحَ كَوَاجِحٍ ہم نے

ہواؤں کو تلفیح کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ چونکہ اکثر نباتات کی تلفیح ہوا کے ذریعہ ہوتی ہے اسلئے ہوا کا ذکر فرمایا۔

(۱۸) بقول بعض مؤلفین کے سورۃ العنکبوت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ابرہہ کا لشکر

وبائی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہڑکی کاٹی اور پھینک دی

چونچ میں لے کر آتے اور ان لشکریوں پر پھینکتے۔ اسیں چیچک کے جراثیم تھے جن سے اُن میں یہ

وبا پھیل گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۹) کیمسٹری نے اشیاء کی تحلیل و ترکیب عملی طور پر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام حیوانات

اور نباتات ایک ہی طرح کے چند ایک عناصر سے مرکب ہیں۔ سب کے عناصر تخلیق ایک ہیں

صرف اجزاء کا تناسب مختلف ہے۔ اسی مقدار عناصر کے اختلاف اور تنوع سے لاکھوں نباتات

اور لاکھوں حیوانات معرض ظہور میں آئے جن کے خصائص ایک دوسرے سے بالکل الگ

ہیں۔ (توضیح کے لئے ایک معمولی سی مثال سن لیجئے گیہوں اور روئی کی تخلیق جن عناصر سے

ہوتی ہیں وہ بالکل ایک ہیں۔ دلوں کے اجزاء ترکیبی کیلیم۔ پوٹاشیم۔ سیلفر۔ اور فاسفورس وغیرہ

ہیں رتھیر جو اہر سورۃ آل عمران میں اسکی پوری تفصیل لکھی ہے۔ یہ تفسیر فاضل مصنف علامہ

جوہری طنطاوی کی زندگی کا ماحصل اور مرحوم کی جملہ تصنیفات میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے

جس کو انگریزی میں اسٹریپس کہتے ہیں، باایں ہمہ چونکہ فیصدی تناسب مختلف ہے اس لئے ایک کا نتیجہ گندم ہوا جو انسان کی غذاؤں میں اہم غذا ہے۔ اور دوسری کا نتیجہ روئی کی شکل میں ظاہر ہوا جس سے انسان اپنا لباس بناتا ہے مترجم، قرآن مجید کا یہ فرمان کہ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَقْدٍ اِیْمًا = اس کے نزدیک ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر ہے، اور وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ وہ سب حساب کرنے والوں سے بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اپنی حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ بلکہ قریبا تصریح ہے۔

(۲۰) سورہ زمر میں نفع صدور اور بارگاہ باری جل شانہ، میں سب لوگوں کے حضور کا ذکر کے ارشاد ہوتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْجَبَالِ تَحْسِبُهَا جَامِلًا وَهِيَ تَمْرٌ مَّا السَّحَابِ يُمْسِكُ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَى كُلُّ شَيْءٍ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرو گے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے ہر ایک چیز کو خوب استوکام بخشا، پہلے مفصل ذکر ہو چکا ہے کہ علم ہدایت کے علما و متقدمین زمین کو ساکن اور آفتاب کو متحرک مانتے ہیں۔ برخلاف اس کے متاخرین کہتے ہیں کہ آفتاب مرکز ہے۔ جملہ سیارات جن میں زمین بھی شامل ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ بھی ہم کہ چکے ہیں کہ علم ہدایت کی بنا ظنیات پر ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور طبعیات کی تعلیم دے۔ اس کے مقاصد بہت اعلیٰ و ارفع ہیں۔ وہ انسان کو اوہام سے نجات دینا۔ اس کو اعمال صالحہ کی تلقین فرمانا۔ اور اس کے اخلاقی معیار کو بہت بلند کر دینا چاہتا ہے چونکہ مقصود انسان کی ذہنی تربیت ہے اس لئے بھی بعض باتوں کو مجمل رہنے دیا ہے تاکہ اس کی حقیقت دریافت کرنے کیلئے لوگوں کو طبع آزمائی کرنا پڑے جس سے ان کی قوت فکر بہ نشو و نما پا کر ترقی حاصل کرے گی۔ اس تہید کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ اس آیت میں الفاظ کی وضع اور ترتیب

نہایت عجیب ہے۔ آیت کے شرع میں قیام قیامت کا ذکر ہے اور اس کے بعد مذکورہ بالا آیت ہے
 وتروی الجبال الخ عامہ فترین نے اسکو قیامت کا واقعہ بتایا ہے یعنی قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے
 اٹل جائیں گے اور وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے لیکن لوگ دہشت زدہ ہوں گے۔ ان کو یہ
 محسوس نہیں ہوگا کہ وہ چل رہے ہیں۔ اب جن علماء کے ذہن میں ہنیت قدیم کے نظریے گھر کر چکے ہیں یا
 جن کی نظر آیت کے شرع پر ہے جس میں نفع تصور کا ذکر ہے وہ تو اسی توجیہ کو صحیح توجیہ تصور کریں گے۔
 لیکن اگر آدمی اس آیت کے آخری حصہ کو دیکھ لے یعنی یہ کہ ”اس نے ہر ایک چیز کو خوب استحکام بخشا“
 تو اسکو ماقبل اور مابعد میں صاف تناقض نظر آئے گا۔ بربادی کا ذکر کر کے اپنی صنعت کے استحکام کی
 تعریف کرنا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اتفاق اور استحکام تو یہ ہے کہ زمین پہاڑوں سمیت
 نہایت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے اور پھر بھی انسان کتنی ہی باریک بینی کرے اسکی حرکت کو مطلق
 محسوس نہیں کرتا۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ساکن نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی ایک نکتہ ہے کہ تری الارض
 نہیں کہا بلکہ تری الجبال فرمایا ہے کیونکہ انسان جب تک کسی دوسرے سیارے میں نہ چلا جائے
 زمین کو ہنیت مجموعی ہرگز نہیں دیکھ سکتا (اس کا جزو قلیل اس کو نظر آتا ہے) لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ
 دوسرے عالم میں چلا جائے۔ البتہ پہاڑوں کا دیکھنا بہر حال اس کے لئے ممکن ہے۔ بے شک حرکت
 اور سکون کا ایک ہی جسم میں جمع کر دینا یہ خدا کے پاک کا کام ہے۔ اور آپس گویا اس بات کا اشارہ
 ہے کہ اکثر چیزیں جو تم کو بحالت سکون نظر آتی ہیں وہ دائمی حرکت کے چتر میں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو
 جب تم ساکن خیال کرتے ہو تو اس کی قوت تحتلیہ اور قوت مفکرہ مسلسل اپنے کام میں مشغول ہوتی ہیں
 اسی طرح اقوام عالم بھی حرکت مستمرہ میں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی شاہرو ترقی پر گامزن ہے اور کوئی بدلت
 کے گڑھے میں لڑھکتی چلی جا رہی ہے۔

خیر یہ تو استطراد میں نے ذکر کر دیا۔ اصل بات یہ تھی جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ زمین پہاڑوں

سمیت باوجودیکہ وہ نہایت سرعت کے ساتھ دوسم کی مختلف حرکتوں میں مصروف ہے (حرکت محوری اور حرکت مدارییہ) پھر بھی ابتداء سے آدم سے تا اس دم کسی نے اسکو محسوس نہیں کیا۔ جس اتفاق اسی کا نام ہے۔ اس آیت کی وضع کو میں نے اسلئے نہایت عجیب کہا کہ باوجودیکہ اسی مسئلہ کے متعلق متقدمین اور متاخرین کے نظریہ میں بڑا اختلاف ہے جو تضاد کی حد تک پہنچا ہوا ہے پھر بھی اس آیت کے مفہوم کو اپنے نظریے کے ساتھ تطبیق دینے میں کسی ایک فریق کو بھی دقت پیش نہیں آئی۔ یہ بھی اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ لام تاکید کے نکتے بیان کرنا دو صنعت تینیں وغیرہ بدائع کلام کے پیچھے لگا رہنا علمائے حقانی کے شایان شان نہیں۔ علماء کو چاہئے کہ خدائے تعالیٰ سے خوف کریں اور غیر ضروری مباحث کو چھوڑ کر قرآن مجید کے اصل مقاصد کی تشریح اور توضیح کریں۔ **فَاَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ اَلَكْتُابِ لُبَّتَيْنِ لِلنَّاسِ مَآثِرًا اَلَيْهِمْ وَعَلَاهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ** ہم نے تمہاری طرف (میرے رسول) اپنی کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ان کے سامنے واضح طور پر بیان کرو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس پر غور کریں گے، اتفاق کا لفظ مذکور ہونے کے علاوہ ایک قرینہ اور بھی ہے جس سے اس آیت کو مؤخر الذکر توجیہ پر محمول کرنے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اسی رکوع کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَسْبُوكًا اَيَاتِهِمْ فَتَعْرِضُوْهَا** کہہ دیجئے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ عنقریب وہ تم کو اپنی نشانیاں (قدرت اور حکمت کے دلائل) دکھائے گا اور تم ان باتوں کو پہچان لو گے، چنانچہ ان ایام میں علوم عقلیہ نے وہ ترقی کی ہے کہ اکثر وہ حقائق جو پہلے پردہ خفایں تھے دلائل براین اور تجربہ و مشاہدہ کے ذریعہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور ایک اوسط دہہ کا تعلیم یافتہ آدمی ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ آیت مذکورہ بالا کے ہی معنی ہیں۔

اب ایک ربط کا سوال باقی رہ گیا ہے۔ یعنی یہ کہ قیامت کا اور لوگوں کے بازگاہ کبریا میں حاضر ہونے کا ذکر فرمانے کے بعد حرکت ارض کا ذکر کیا مناسب نہ لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے

کہ قیام قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلُّ أَلْوَدَّاعِزَّيْنِ سِرْبِکے سب اس کے پاس ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے، ذلت کے یہہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وتوے الجبال الخ (پوری آیت گزر چکی ہے) جبکہ ملخص یہہ ہے کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں نظر آجائے کہ زمین باایں ہمہ طول و عرض کے سلسلہ ہائے کوہ کو ساتھ لے کر مقررہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ تم اسکو ساکن خیال کرتے ہو لیکن حقیقت یہہ ہے کہ وہ بادلوں کی طرح غیر محسوس طور پر حرکت کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اتقان عمل کیا ہو سکتا ہے کہ زمین اور اسکی تبعیت سے ہر ایک چیز نہایت تیزی کے ساتھ رپہ ۱۸ میل فی سکندکی رفتار سے اس سرعت کا مہربانی کر کے اچھی طرح تصور کر لیجئے) ایک معین مدار پر حرکت کر رہی ہے اس کے علاوہ فی گھنٹہ ایک ہزار میل کی رفتار سے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ باایں ہمہ کوئی چیز اٹلتی نہیں۔ اپنے مرکز سے نہیں ہٹتی۔ یہاں تک کہ کسی کو جب تک وہ عقلی دلائل سے صرف ذہنی طور پر اسکی حرکت کا قائل نہ ہو اسکی حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی کا نام نظام ہے اور اسی کو اتقان کہتے ہیں۔ ہاں تو جس قدر مطلق نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے بڑے بڑے نظام قائم کئے ہیں۔ (اور ان نظامات کے لئے اسکی حکمت بالغہ نے جو قوانین مقرر کئے ہیں محال ہے کوئی چیز ان قوانین کی پابندی سے ذہ بھر تو انحراف کرے) کیا وہ اس بات پر قائل نہیں کہ تمہاری جیسی عاجز اور بے کس مخلوق کو اپنی بادگاہ کبریا میں حاضر کرے۔ اس قسم کا استدلال قرآن مجید میں اکثر آتا ہے۔ مثلاً اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ۔ کیا وہ خدا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قائل نہیں کہ ان جیسی مخلوق اور زمین دوبارہ پیدا کر دے۔ بَلٰی وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیون نہیں۔ وہ بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ (۲۱) علم طبقات الارض میں یہہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ پہاڑوں کا وجود زمین کے

توازن کو قائم رکھتا ہے بصورت دیگر اس میں تزلزل اور اضطراب نمودار ہوتا ہے۔ کلام پاک میں یہ لفظ یہ ساٹھ تیرہ سو سال پیشتر صریح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ فِي الْأَرْضِ سِرًّا وَاسِيًّا أَنْ تَعْلَمُوا بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْتَلِفًا دَلِيلًا اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے کہ وہ تمہارے لئے جنبش اور اضطراب کا باعث نہ ہو۔

(۲۲) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُم مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائیگا اور وہ ہر ایک اونچی جگہ سے دوڑ کر آئیں گے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے اَللّٰهُ عَرَبُ كَيْ لَمْ يَشْرَزْ دِيكْ ہونے کی وجہ سے ہلاکت ہے، پھر اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کا حلقہ بنا کر فرمایا آج یاجوج ماجوج کے ستر میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، زینب بنت جحش آپ کی بی بی جو اس حدیث کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا ایسی حالت میں بھی ہماری ہلاکت ممکن ہے جبکہ ہم میں نیک اعمال لوگ موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا۔ بے شک جب خباثت زیادہ ہو جائے یہ چھوٹا سا سوراخ جسکا ذکر اس حدیث میں ہے آپ کی وفات کے بعد بالترتیب بڑھتا گیا اور بالآخر جو خطرہ آپ نے ظاہر فرمایا، واقع ہوا۔ اس کا تفصیلی حال ہماری کتاب نظام العالم والامم میں لکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ مقام خصوصیت سے توضیح طلب ہے کیونکہ میں نے بہت سے تعلیم یافتوں اور علماء دین کو دیکھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے سے جھپکتے ہیں۔ خاتون نے کہا اس مسئلہ کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے تاہم اس مسئلہ کے اتنے پہلو ہیں کہ ان سب پر بحث کرنا ہماری اس مختصر مجلس میں ممکن نہیں مثلاً یاجوج ماجوج کے خروج کا کوئی وقت مقرر تھا۔ حدیث میں جس سوراخ کا ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یورپین اور عرب مورخوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ نیز بعض بادشاہوں کی حلاکتیں

اور علماء دین کی رائے۔ یا جوج ماجوج کی پیشین گوئی کے سلسلہ میں معجزات کا ظہور۔ اس کے کیا معنی ہیں کہ ان کا پہلا حصہ شام میں ہوگا اور آخری حصہ خراساں میں اور یہ کہ وہ حریم شریفین اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے جسکا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اور آیت شریفین میں یہ فرمانا کہ وہ ہر ایک اپنی جگہ سے دوڑ کر آئیں گے۔ غابج میں اس کا مصداق کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت کا کیا مطلب ہے کہ **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** = اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا ظہور قریب ہوگا؟ اور اس دعوے کا اس سے کیا تعلق ہے جو اکثر جاہلوں اور آرام پسند لوگوں سے صادر ہوتا ہے اور کیا قرآن مجید ان کے اس دعوے کی تردید فرماتا ہے۔ الغرض اس سلسلے میں پورے پندرہ سوال حل طلب ہیں اور ان سب پر بحث کرنا اس مجلس میں ناممکن ہے اسلئے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ نظام العالم والاہم میں یہ بحث پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے سامنے اس مسئلہ کا ہر ایک پہلو واضح ہو جائے گا۔

(۲۳) چھٹے پارے کے آخر میں ہے **لَيَعْلَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَيَعْلَنَ أَكْثَرُ بَهْجَتِهِمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَنُضَارُكُمُ** بے شک تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ مومنوں کے سب سے بڑھ کر دشمن یہود اور مشرکین ہیں اور دوتی میں ان سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو عیسائیت کے مدعی ہیں، اس کی تصدیق عہد رسا سے ابعد کے واقعات سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ عیسائیوں کے جتنے کے جتنے وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل ہوئے لیکن یہودی کبھی اسلام کے قریب نہیں پھٹکے۔ شاید مستقبل میں اسکی مزید تصدیق ہو۔

(۲۴) **عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام** کے قصہ میں وارد ہوا ہے **وَجَاءَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَبْعُوكَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا** اے نبی! تو تمہاری پیروی کی ان کو ہم تمہاری منکر عمل پر قیامت تک بالادست رکھیں گے۔ یورپ کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسیحی یورپ میں یہودی

لوگ دولت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بہر کہیں ان کو دھتکارا جاتا ہے۔ الجزار وغیرہ میں فرانسیسیوں نے ان سے کتنا برا سلوک کیا۔ روس نے ان کو اپنے ملک تک سے خارج کر دیا۔ اور اسکی تقلید میں ٹیڈ نے بھی ان کو جرمنی میں آرام کی زندگی بسر کرنے نہیں دی۔ یہ سب گویا آیت مذکورہ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ **وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَسْجُذَنَّ عَلَیْهِمُ لَیْلَیْهِمُ الْعِیقَامَۃٌ مِّنْ یَّسْجُذُهُمْ سُوءَ الْقَدَرِ** جبکہ تم ہمارے رب نے اعلان کے طور پر فرمایا کہ یقیناً وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسی اقوام کو مستط کرتا رہے گا جو ان کو بُری طرح سے عذاب دیں۔

(۲۵) جب یہودیوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت دریافت کی تو آپ کو حکم ہوا کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ وَمَا أَنْتُمْ بِمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلٌ**۔ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا شدہ (اسکی ایک مخلوق ہے لیکن تم اسکی حقیقت کیا جانو) اور تم کو تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے؛ حکما ریونان و عرب۔ اور علماء یورپ کا اس پر اتفاق ہے کہ علم النفس کے نظریے اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتے جب تک آدمی ریاضیات اور طبیعیات میں کامل دستگاہ حاصل نہ کرے۔ علوم میں ایک ترتیب ہے اور بعد کا علم اُس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک پہلے علم پر کافی عبور نہ ہو بعض علماء نے تحقیق کے بعد علوم کی ترتیب حسب ذیل لکھی ہے۔ (۱) ریاضی (۲) علم الافلاک یعنی اسٹرا نومی (۳) فزیکس یا علوم طبیعیہ (۴) علم کیمیا یعنی کیمسٹری (۵) علم وظائف الاعضاء (۶) فزیالوجی (۷) منطق اور علم النفس یعنی سائکالوجی (۸) علم الاقتصاد و السیاسی ریٹنیکل ایکانومی (۹) علم تکوین الشعوب یعنی قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ (۱۰) علم تمیز الجمال یعنی خوبصورتی کی پہچان جس کو انگریزی میں **EAESTHETICS** کہتے ہیں (۱۱) علم ماوراء الطبیعة (۱۲) فزیکس) عقائد پر بحث۔ روح کی اور خالق عالم کی معرفت آپس میں داخل ہے علم النفس جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے آپس روح کی حقیقت پر بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ظہورات پر

بحث ہوتی ہے کہ اس کا تصرف کس کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے (۱۱) علم اخلاق (۱۲) علم حقوق (۱۳) علم سیاست ممالک۔ اس فہرست میں تم دیکھ سکتے ہو کہ علم روح پر بحث کرنا دسویں مرتبہ پر ہے۔ یعنی جب تک اس سے پہلے کے نو علوم میں کسی کو مہارت نہ ہو تو اس کو ارواح کے متعلق بحث کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اسکی بعینہ یہ مثال ہے کہ ایک شخص طبعیات اور علم برق کے مباحثہ تک نہیں جانتا اور سمجھنا چاہتا ہے ریڈیو اور وائلیس کی حقیقت۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس کلام کے مخاطب جزیرۃ العرب کے یہود تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ان علوم عالیہ سے بے حاصل دور تھے۔

(۲۶) ایک حدیث میں ہے۔ رسول خدا صلعم فرماتے ہیں۔ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے جن کا دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگا لیکن ان کا حال مجھے بتایا گیا ہے۔ اور یہ دو نواگ میں جائیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ (ازراہ تکبر و تجبر) لوگوں کو مایں گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی نگلی رہیں گی۔ اگر اس حدیث میں ہمیں شک ہو تو پولیس والوں اور فلم والیوں (بلکہ عام فیشن پرست مقلد یورپ دیولوں) کو دیکھ لو۔

(۲۷) حدیث میں آیا کہ کبھی کے پرول میں زہر ہے۔ ڈاکٹری کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

(۲۸) قال اللہ تعالیٰ وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھُمْ دَرَجَتٌ ۖ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ۔ عورتوں کو بھی معقول طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق۔ لیکن مردوں کا درجہ زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس قدر عدل و انصاف پر مبنی اور پر حقیقت کلام ہے۔ گو یورپ کے متوفیلین اس نقطہ (POINT) پر زور دیتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کچھ بھی فرق نہیں لیکن علماء یورپ ہی کے محققین نے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ عورتوں کا موازنہ کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عورت جس قدر تعلیم میں آگے بڑھتی ہے اسی نسبت سے اسکے توانے

جسمانی و روحانی تنزل پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ مرد کے مجموعی قوے اور عورت کے مجموعی قوے کا اندرین حالت مقابلہ کیا جائے تو عورت کے مجموعی قوے مرد کے مقابل میں کم حصہ رہ جاتے ہیں! (مستثنیات کا یہاں ذکر نہیں)۔ خلاصہ یہ کہ اگر عورتیں تعلیم میں ترقی کریں تو اسی نسبت سے ان کے دیگر قوے کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے تاکہ قدرت نے جو یا دتی مردوں کو عنایت کی ہے وہ محفوظ رہے۔ واللہ عز و جل حکیم کے فرمانے میں یہی اشارہ ہے۔ اپنی جیسے تجربات اور بعض دیگر واقعات کی بنا پر اب خود اہل یورپ میں ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو مرد و زن کے کامل مساوات کے خطرات سے ڈرانے لگے ہیں۔ اسکی تفصیل علامہ فرید وجدی کی کتاب المیزان السیّد میں پڑھ لو جو اپنے موضوع پر مفصل اور جلیل القدر تصنیف ہے (اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے) (۲۹) گراموفون اور ریڈیو کی ایجاد اس آیت کے عموم میں داخل ہے کہ قَالُوا اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ = (قیامت کے دن آدمی کے اپنے اعضاء شہادت دیں گے اور اس تعجب کا کہ اعضاء کس طرح بول اُٹھے اس طرح ازالہ کریں گے) کہیں گے ہیں اُس خدا نے پاک نے نطق کی قوت عطا کی جس نے ہر ایک چیز کو نطق کی خاصیت عطا فرمائی ہے، ہر ایک چیز کا لفظ خاص طور پر ملاحظہ ہو۔

(۳۰) قال اللہ تعالیٰ سَنُرِيْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَبۡیِّنَ لَھُمْ اَنۡھُ اللّٰھُ الْحَقُّ وَعَنۡقَرِیۡہِمۡ اَنۡھُمۡ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰھُ فَاۡتَوۡا بِنِعۡمَتِ اللّٰھِ اَلَّہُ اَعۡلَمُ۔ اس میں ترقی علوم جدیدہ کی پیشین گوئی ہے جو حوت بحرف پوری ہوئی اگر کوئی فاضل مصنف کی تفسیر جو اہر جو حال میں بچیں جلد دل میں چھپ کے مصرعے شائع ہوئی ہے اچھی طرح پڑھ لے تو اس کو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی۔

زمانہ قدیم میں علم ہدیت صرف چند سیاروں کے متعلق غلط معلومات کا مجموعہ تھا۔ ثوابت کی بابت تو سوائے اس غلط اعتقاد کے کہ وہ آسمان کی سطح پر بیخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں کوئی کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ ہدیت جدید کی کوئی کتاب پڑھو تو اجرام علویہ کے متعلق کثرت معلومات دیکھ کر دنگ رہ جاؤ۔ اسی طرح طبعیات میں چار عناصر تسلیم کئے جاتے تھے جو جدید تحقیقات سے مرکب ثابت ہوئے اور اسی سے بھی زائد عناصر دریافت ہوئے (تفصیل کا یہ مقام نہیں) الغرض یہ تو ہمیں آفاق کی نشانیاں۔ خود انسان کی ذات میں جو نشانیاں قدرت کی موجود ہیں وہ علم تشریح اور علم وظائف الاعضاء پڑھنے سے واضح ہوتی ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح۔ روحن کی شعاعیں (جن کو ایکس ریز بھی کہتے ہیں) دریافت ہونے پر جسم انسانی کے تمام اندرونی اعضاء اور دوران خون وغیرہ کی کیفیت آنکھوں سے مشاہدہ کی گئی اور فعل ہضم وغیرہ چشم سر سے دیکھا جانے لگا۔ کیونکہ یہ عجیب و غریب شعاعیں شفاف جسم کی طرح ٹھوس جسم سے بھی پار گذر سکتی ہیں جس کی بدولت انسان کے ظاہر اور باطن کا حال یکساں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ روح کے حالات معلوم کرنے کے لئے اس زمانے میں ”تنویم مغناطیسی“ کا علم اور عمل اہل یورپ کے دلوں پر اتکا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ علم یورپ والوں نے ہندوستان کے یوگیوں سے حاصل کیا۔

ابراہیم نے جمال خاتون کی یہ باتیں نہیں تو اس کی بدیہہ گوئی اور تجربہ علی سے متعجب ہوا۔ لیکن اثنائے کلام میں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تاویل صرف احتمال کے طور پر ہے اور اسکو یقین کے طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اپنا یہ خیال خاتون مذکور کے سامنے ظاہر کیا اور اس نے اسکی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلادیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے خاتون مذکور کو اس طرح مخاطب کیا۔ معاف کیجئے میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ بات یہ ہے کہ مجھے وہ باتوں کے متعلق بہت زیادہ شغف ہے ایک تو یہ کہ ہزاروں کیا لاکھوں انواع کائنات کی تخلیق صرف

چند عناصر سے ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام زبانیں جو دنیا بھر میں بولی جاتی ہیں اور جن کے ذریعہ انسان ہر قسم کے خیالات۔ افکار و آراء کا اظہار کر سکتا ہے چند ایک حروف کی ترکیب سے بنی ہیں میں عجائبات قدرت کا دلدادہ ہوں اس لئے اکثر مجھے شوق رہتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کر دوں یہی شوق تو ہے جسکی برکت سے آدمی علوم و معارف میں بام کمال تک پہنچ سکتا ہے اور اسی کی بدولت حقائق عالیہ کا دریافت کرنا میسر ہو سکتا ہے۔ جمال خاتون نے کہا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حروف اور عناصر کے عجائبات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

ابراہیم نے کہا۔ عالم کی وضع اور ترتیب نہایت عجیب ہے جس کی پُر حکمت صنعت اور حسن نظام و اتقان کو دیکھ کر آدمی کی عقل چکر اجاتی ہے۔ یہہ چمکتے ہوئے ستارے۔ یہہ آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیارے ہوا اور بادل اور دیگر کائنات الجو۔ ان سب کی اصلیت کیا ہے۔ ان سب اشیاء کا مادہ تخلیق ایک اشیری مادہ ہے جس کو انگریزی میں ایتھر کہتے ہیں اور جسکی تعریف یہ ہے کہ نہ تودہ دیکھا جاسکتا ہے اور نہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس میں رنگ دبو یا کوئی اور ایسا وصف نہیں جس کا ادراک ان حواس خمسہ ظاہری سے کیا جاسکے۔ متفقدین کے کلام میں بھی اس کا اشارہ پایا جاتا ہے لیکن متاخرین ماہرین علوم جدیدہ نے وضاحت کے ساتھ اس کا اثبات کیا ہے بدستور دراز کے بعد لاکھوں سال گزرنے پر اس میں تغیر و تطور شروع ہوا۔ بالفاظ دیگر مختلف صورتوں اور قسم قسم کے اشکال اور احوال میں اسکا ظہور ہونے لگا۔ اور یہہ تمام پوچھو بھنی جو اس وقت تک کائنات میں نظر آتی ہے اسی ایک بسیط مادہ کے مظاہر ہیں۔ یہہ کہہ کر ابراہیم چپ ہو گیا اور خاتون سمجھ گئی کہ اس اچانک سکوت کا سبب یہہ ہے کہ کائنات عالم کی رنگ برنگی کا تصور کر کے وہ دنگ رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہہ مادہ بسیط جو ان تمام اجرام علویہ اور کائنات سفلیہ کا مبدنظہور ہے قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
 أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَتَرَيْنَا السَّمَاءَ
 الدُّنْيَا بِمَصَانِجٍ وَحِفْظٍ أَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ = اس کے بعد کائنات ارضی پیدا کرنے کے بعد
 وہ آسمان کی تخلیق پر متوجہ ہوا۔ (جس مادہ سے آسمان کی تخلیق منظور تھی) وہ ایک دھواں تھا اور اسکی
 تشریح پہلے گزر چکی ہے یعنی اُس شتعل گیس کو جس سے یہ اجرام علویہ پیدا کئے گئے ہیں عام دھواں
 کو سمجھانے کے لئے ”دخان“ سے تعبیر کیا ہے) پھر اس نے آسمان اور زمین دونوں کو مخاطب فرمایا کہ طوعلو
 کہ با تم میرے حکم کو مانو گے۔ اُنھوں نے عرض کی۔ ہم رغبت سے مانیں گے۔ پھر اس نے اس مادہ
 تخلیق کو سات حصوں میں تقسیم کیا (لفظی سات آسمان بنائے) دو دن ہیں اور ہر ایک آسمان میں
 اپنا حکم جاری کیا۔ اور ہم نے نزدیک والے آسمان کو فضائے لامتناہی کے اُس طبقہ کو جو زمین کے
 قریب واقع ہوا ہے، چراغوں سے آراستہ کیا اور اسکی حفاظت کی یہ سب کچھ خدائے غالب اور عظیم
 کی تقدیر سے ہوا۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اجرام عالیہ و سافلہ سب کی اصل یہی ایک مادہ
 بسیط ہے جس کو اشیر کہتے ہیں۔ آسمان و زمین۔ پانی اور ہوا۔ نباتات اور حیوانات اور انسان تمام کشف
 اور لطیف اجسام اسی مادہ اشیر کے تنوعات اور اسکے مختلف ظہورات ہیں۔ اسکی مثال ہمارے
 روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہے اور جس پر علم کیمیا و کیمسٹری نے کافی روشنی ڈالی ہے۔ ہم اگر اپنی
 غذا اور پانے لباس کے مواد مثلاً گندم اور روئی کی کیمیائی تحلیل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دونوں کی
 پیدائش ایک ہی طرح کے مواد سے ہے۔ دونوں کے اجزاء ترکیبی کیلیم اور پوٹاشیم اور سلفر اور فاسفورس
 وغیرہ ہیں۔ صرف تناسب اجزاء کے کم و بیش ہونے سے یہ فرق پیدا ہوا کہ ایک ہماری غذا اور
 دوسرے سے ہمارا لباس بنتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں نباتات موجود ہیں جن کا رنگ۔ بو اور ذائقہ
 ان کے خواص اور جو فوائد یا نقصانات ان سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور جن اغراض متنوعہ کیلئے

ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں میں ایک سے ایک مختلف ہے۔ ہر ایک پودے اور درخت کے اوصاف اور خواص دوسروں سے بالکل علیحدہ ہیں۔ باایں ہمہ تمام نباتات کی تخلیق ایک ہی طرح کے عناصر سے ہوئی ہے۔ جو اجزاء ترکیبی ایک کے ہیں وہی دوسرے کے ہیں صرف مقدار اور تناسب اجزاء مختلف ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَهُ الْحُلُوقُ الْعَلِيَّةُ بیشک تمہارا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا ہر ایک بات کو جاننے والا ہے۔“

علم بھی ایک عجیب چیز ہے اور اس سے جود لذت حاصل ہوتی ہے اس کو وہی اصحاب محسوس کرتے ہیں جن کو خدا نے پاک نے اس لذت کی حس عنایت فرمائی ہے۔ گو کہ تمام عوالم اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے لئے حسن و جمال کے آئینے ہیں لیکن اس کی قدرت کا مکمل نمونہ اور اس کی حکمت ہائے بالغہ کا مجموعہ یا زمانہ حال کے محاورہ میں اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار دیکھیں انسان ہے جسکی ہر ایک بات عجیب ہے۔ اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لئے جتنے نظامات اسکے جسم میں ودیعت رکھے گئے ہیں ایک سے ایک بڑہ کر رہے صرف اس کے تنفس پر تھوڑی دیر کے لئے غور کریں۔ ایک منٹ میں کوئی سترہ اٹھارہ مرتبہ سانس لیا جاتا ہے۔ ہر ایک سانس کے ساتھ کاربانک ایسڈ گیس جو بطور ایک فضلہ کے بھیچھڑوں میں خون و ریدی کے ذریعہ پہنچ چکی ہوتی ہے خارج کر دی جاتی ہے اور ساتھ ہی آکسیجن کی اتنی مقدار جو تمام جسم کے خون میں ملکر اس کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لئے کافی ہو بھیچھڑوں میں داخل کر دی جاتی ہے جو شرائین کے ذریعہ جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ تنفس انسان کی حیات قائم رکھنے کے لئے نہایت اہم ہے۔ اگر کسی طرح تھوڑی دیر کے لئے بھی اس کا عمل ٹک جائے تو انسان کی شامت آجائے اور اس کا نتیجہ حتمی موت ہوگا۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ انسان کے اندر کتنے حیرت انگیز نظامات ہیں اور اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ انسان کا پیدا کرنا قدرت کاملہ کا شاہکار ہے تو وہ یہ سن کر نہ صرف

انہما تعجب کریں گے بلکہ اس کا انکار کرنے میں ان کو ذرا بھی تامل نہیں ہوگا۔ یہہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ انسان جتنا بھی علم زیادہ حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کو اشیا کی ماہیت اور ہر ایک چیز کی اصلی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ تب ہی تو قرآن مجید میں رسول صلعم کو مخاطب فرما کر ارشاد دیکھ لے کہ وَقُلْ رَبِّ نَزَّحْنِي عِلْمًا (اے میرے رسول! یہی کہا کرو کہ میرے خدا! مجھے علم میں زیادتی عطا کرے)

دوسرا حیرت انگیز نظام آدمی کا نطق ہے۔ وہی موہنہ اور اسکے متعلق آلات (آلات سے مراد زبان) - تالو - حنجرہ وغیرہ ہے۔ دانت بھی اس میں شامل ہیں جو کھانا چبانیے اور اس کے نلگنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اُس ہوا میں جو اسکے موہنہ کے اندر جاتی ہے ایک خاص طریقہ پر تصرف کر کے اس کو مختلف آوازوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان آوازوں کی تعداد اگرچہ محدود ہے۔ بطور مثال عربی زبان میں اس کی تعداد اٹھائیس سے زائد نہیں (دوسری زبانوں میں کچھ کم و بیش ہوتی ہے)۔ بائیں ہمہ یہی محدود آوازیں جن کو حروف کہتے ہیں مرکب ہو کر تقریباً غیر محدود الفاظ بننے کا موجب ہوتی ہیں۔ انہی الفاظوں کی باہمی ترکیب سے کوئی زبان بنتی ہے خواہ وہ عربی ہو یا سنسکرت۔ انگریزی ہو یا لاطینی وغیرہ۔ اس نظام کا عظیم نشانہ نتیجہ جو اس سے ظہور میں آتا ہے یہہ ہے کہ انسان اپنے ہر ایک قسم کے خیالات اور آراء و افکار کو کلام کے ذریعہ دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ مقرووں کی دھواں دھات تقریریں۔ اہل سخن کی شعری نازک خیالیاں۔ اور تصنیف و تالیف کا یہہ لامتناہی دفتر (خواہ کسی زبان میں ہو) اسی کے کرشمے ہیں۔ مادہ اشیر یہہ کا تنوع اور نطوق انسانی کا نظام ایک ہی قبیل سے ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاولِي الْاَبْصَارِ = بے شک آپہیں ان لوگوں کے لئے عبرت ہے جو انکھیں رکھتے ہیں، کیوں نہ ہو انسان کی تخلیق خدائے قدوس قبل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا شاہکار ہی تو ہے

عوام کا تو خیر ذکر ہی رہنے دیجئے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے علما بھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی ان حقائق کا معلوم کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جو اپنی عناصر سے بنا ہے جس سے تمام دوسرے حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے اپنے موہنہ اور اس کے متعلقہ آلات کے ذریعہ ہوائے بوی میں تصرف کر کے معدودے چند آوازیں پیدا کرتا ہے جن کے باہم ملانے سے وہ اپنے تمام خیالات اور آوازوں کا اظہار کرتا ہے جو اسکے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس اظہار مافی الضمیر کے طریقے مختلف ملکوں اور مختلف اقوام میں مختلف ہوتے ہیں جو اس ملک یا قوم کی زبان کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں چابھرا زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سے بعض تو اچھی خاصی علمی زبانیں ہیں اور بعض فقط امور معاش کے افہام و تفہیم کے لئے ہیں۔

یہ بھی واضح ہو کہ کسی تکلم کے کلام کا مخاطب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہوا ہی ہے جس میں بولنے سے نہایت لطیف تموجات پیدا ہو کر یہ تموجات مخاطب کے کان کے پردوں سے جا کراتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عصب سماعت ان احساسات کو جو ہوا کے ان تموجات سے ظہور میں آتے ہیں سدا دماغ کے ایک مرکز تک جو قوت فہم کا قرار گاہ ہے پہنچا دیتا ہے۔ یہ نظام بھی غرابت میں پہلے نظام سے کچھ کم نہیں۔ کلام پاک میں اسی پر توجہ دلائی گئی ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ
 الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْكِتَابَ = خدا نے پاک جو بڑا مہربان خدا ہے اسی نے قرآن سکھایا۔ آدمی کو پیدا کیا اور پھر اس کو اظہار مافی الضمیر کی تعلیم دی، آخری دو لفظوں میں اپنی مذکورہ بالا نظامات کی تفصیل مضمون ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو ایک ہی بسیط مادہ (ایٹم) سے انواع و اقسام کی کائنات پیدا ہونے میں شک ہو تو وہ نطق انسانی کے نظام پر غور کر لے جو ابھی مذکور ہوا۔ مجھے دفاصل مصنف کہتا ہے، اسی قسم کے حقائق پر غور کر لے اصرار کے بیان کرنے سے لطف حاصل ہوتا ہے لیکن مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں، نظام العالم والا نظم میں میں نے ان مباحث کو

نیا وہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

خاتمہ

الغرض ابراہیم مصری خاتون جمال کے علمی کمال اور حسن مذاق سے مطمئن ہوا تو اس نے اس کے باپ سے استدعا کی کہ وہ اس کے ساتھ اپنی دختر نیک اختر کی باقاعدہ شادی کر لے گا تاہم کرے چنانچہ خاتون مذکورہ کے والد نے جو اصفہان کے نامی تجار ہیں سے تھے اصفہان کے علماء عظام اور دیگر اعیان و اکابر کو اپنے ہاں مدعو کر کے خاتون جمال کا ابراہیم مصری کے ساتھ عقد نکاح کیا اور دونوں خوشحالی اور مسرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔

تم الکتاب بعون الملک الوہاب والحمد لله اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً۔

المترجم عبدالرحیم (کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان)

مورخہ ۵ رجب ۱۳۶۶ھ مطابق ۳۱ جولائی ۱۹۴۶ء عیدِ پنجیس

مطبوعہ
(مدینہ پریس بنگلور)

شانِ خدا

مولفہ مولانا عبید الرحمن صفا ماقلِ رحمانی

جس میں وجودِ خالق کے تمام حالات پر جدید علمِ کلام اور سائنس کی روشنی میں نہایت ہی اہم اور دلچسپ بحث کی گئی ہے، خدا کی ہستی کو نہایت مستحکم اور قطعی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے، نیز دہریوں کے شبہات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔ کتابت، طباعت، کاغذ اعلیٰ، سرورق دیدہ زیب قیمت صرف ایک روپہ

محمد رسول اللہ (ﷺ)

Check
198

مترجمہ مولانا عبید الرحمن صفا ماقلِ رحمانی

فیلسوف انگریزی نامس کارلائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہایت ہی ارہ اور فلسفیانہ انداز میں تحریر کی ہے اور ان تمام شبہات کے بہترین اور مستحکم جوابات دیئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر بیانیوں کی طرف سے کئے جاتے تھے۔ اس کا مطالعہ ہر انگریزی دان کے لئے ضروری ہے۔

کتابت، طباعت، کاغذ اعلیٰ، سرورق دیدہ زیب، قیمت صرف آٹھ آنہ۔

پلے کا پتہ

کتابستان۔ پوسٹ بکس نمبر ۲۱۶۴۔ جی بی نمبر ۳